

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولنا الکریم

موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے

یلتھا کانت القاضیة

(اے کاش موت کے ساتھ ہی قصہ چک گیا ہوتا)

یہ سچ ہے کہ عقل انسانی نے اس زمانہ میں نہایت ترقی کی ہے اور صد ہا قسم کے علوم اس کے ذریعہ سے دنیا کو ملے ہیں اور چونکہ خود بھی وہ ایسا اپنے تئیں سمجھتی ہے اسلئے اس نشہ و بکتر دانیت میں شرمسار ہو کر کبھی کبھی وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں کسی محدود ہستی کی محدود قوت ہوں اور میں باوجود اس ترقی کے بھی اپنے تئیں کامل و اکمل نہیں کہہ سکتی پس اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خیالی تئیں چلانے لگتی ہے۔ اور ان مقامات میں جہاں اُسے رسائی نہیں نکلیں دوڑانے لگتی ہے عقل نے مادی ترقی جس قدر کی ہے وہ وہیں تک ہے جہاں تک جو اس ظاہری کام کر سکتے ہیں۔ باطنی قوی کی طرف موجودہ زمانہ کی توجہ بہت کم ہے اور یہ قانونِ قدرت ہے کہ جن قوتوں سے زیادہ کام لیا جائے وہی بڑھتی ہیں اور جن کو معطل اور بیکار چھوڑا جائے وہ گھٹتے گھٹتے بعض دفعہ معدوم بھی ہو جاتی ہیں۔ لہذا کسی انسان یا قوم کا محض مادی ترقی میں یدِ طولی حاصل کر کے کوئی حق نہیں کہ وہ روحانی یا باطنی ترقی کا بھی دم مار سکے اور اُس میں اپنی ڈنکل کے مطابق جو چاہے من گھڑت باتیں پیدا کرے۔ بلکہ اُس کی ایک طرف توجہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسرا پہلو کمزور ہو گیا یعنی یہ کہ روحانی قوی کی نشوونما سے محروم ہو گئی۔ پس ایک تو عقل کی توجہ مادی ترقی کی طرف پھر جانے سے روحانی قوی میں انحطاط کا آجانا لازم ہے۔ دوسرے خواہ عقل کتنی ہی جولانیان کرے۔ بہر حال وہ ایک محدود چیز ہے کیونکہ اُس کا ماخذ و منبع ایک محدود ہستی ہے جس طرح انسان کی تمام قوتیں محدود ہیں اور وہ ایک حد سے آگے کام نہیں کر سکتیں اسی طرح انسانی عقل بھی ایک حد کے اندر محدود ہے اور جس طرح دوسری قوتوں کے لئے اگر اُن سے اس قدر قوی حد سے زیادہ بڑھ کر کام لینا ہو تو خارجی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ماننا پڑے گا کہ عقل سے اگر اُسکی حد سے

زیادہ بڑھکام لینا چاہیں تو خارجی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ مثلاً آنکھ کی بینائی ایک قوت ہے چونکہ محدود ہستی کی ایک قوت ہے اس لیے ایک حد سے آگے کام نہیں کرتی۔ کچھ فاصلے کے آگے پھر دیکھ نہیں سکتی یا ایک خاص حد سے اگر کسی چیز کی مقدار چھوٹی ہو تو پھر اسے دیکھ نہیں سکتی۔ پس جب بینائی کی حد سے زیادہ فاصلہ کی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں خارجی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم دور میں استعمال کرتے ہیں۔ دنیا نے بڑی بڑی طاقتوں کی دور بینیں ایجاد کی ہیں مگر چونکہ موجد محدود چیز ایجاد شدہ محدود نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مدد ایک حد تک پہنچ کر آگے چلنے سے رہ جاتی ہے۔ اور دور بین کی ماریک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بینائی کی حد سے زیادہ چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم خارجی مدد دیتے ہیں چنانچہ اس کے لیے خوردبین استعمال کرتے ہیں۔ مخلوق بڑی بڑی تیز خوردبینیں ایجاد کی ہیں۔ مگر ایک حد پر جا کر وہ بھی ختم۔ اسی طرح عقل کی محدود اور ناقص حالت کی تکمیل کے لیے دنیا نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور لیبریٹریاں قائم کیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ ابھی بہت کچھ پڑا ہے۔ بقول نیوٹن کے ابھی تو سمندر کے کنارے گھونگھے چن رہے ہیں بحرِ خاں اسی طرح پڑا ہے۔ اور یہ اُس کا حال ہے جس میں عقل کی تگ و دو دن رات جاری ہے۔ اور جسکی تحقیقاتوں پر اُسکو بڑا ناز ہے اور ایک حد تک بجا بھی ہے۔ مگر اُن علوم کا کیا حال جس طرف اُسکو مادی شغلوں اور انہماک سے توجہ کے لیے فرصت ہی نہیں۔ اور توجہ بھی ہو تو وہاں تک سچ پوچھو تو رسائی ہی نہیں۔ بڑے بڑے پروفیسر کے آگے بھی ہزار ہا نوے شاگرد می تہ کرو۔ اور اُسکے خیالات سے فائدہ اٹھاؤ مگر اُنہیں کی عقل بھی تو محدود ہے۔ ایک حد تک جا کر وہ بھی رہ جائیگی خطِ دور بین اور خوردبین رہ گئی تھی۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک معاملہ میں محض عقل ہماری کامل رہبر نہیں ہو سکتی۔ اور بالخصوص اُن مسائل میں جہاں وہ ایسی عاجز رہ جاتی ہے کہ محض تخیل ہی تخیل کے حصہ میں رہ جاتا ہے مثلاً انسان کیا ہے اُسکی ہستی کا مقصد کیا ہے۔ کدھر سے آیا اور کدھر کو اُس کا رخ ہے۔ جن دکھوں اور خوف و غم میں مبتلا رہے اور جن تغیرات کے ماتحت اسے کسی پہلو میں نصیب نہیں اُس سے چھٹکارا اُسے ہو سکتا ہے یا نہیں کیا فنا کے ہاتھ سے وہ بچ سکتا ہے کیا وہ ابدی ترقی اور ابدی سکھ کا وارث ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ نجات جس کے معنی ابدی زندگی ابدی سکھ اور ابدی ترقی کے ہیں اور جو انسانی فطرت کا صحیح تقاضا اور عینِ اہم

ہے وہ اُسے نصیب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور اگر ہو سکتی ہے تو کمزور رہوں سے ہو سکتی ہے؟ ان معاملات پر عقل کے پاس سوائے ظنیات اور تخیل کے طو ذان بے تمیزی کے اور نری اٹکلیں دوڑانے کے کچھ بھی نہیں اسی بے جتنے نہ اتنی ہی باتیں جسے دیکھوا پنی ہی راگنی الاپ رہا ہے کوئی یقینی علم نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ مسئلہ عقل کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے یاد ہے کہ عقل میں اور تخیل کی جولانیوں میں فرق ہے عقل کا کام ہے اپنی بنیاد صیح اور یقینی علوم پر رکھنا۔ اسی لیے جہاں سے ظنیات کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں عقل کے اصلی حدود ختم ہو جاتے ہیں محض ظنیات پر جس علم کی بنا ہوتی ہے اُسے ہم معقول نہیں کہہ سکتے اور نہ وہ انسان کو کچھ نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی عقلمند انسان اُس پر کسی اہم مسئلہ کا مدار رکھ سکتا ہے۔ پس اس جگہ اگر انسانی ہستی اور نجات کے راز سر بستہ کی عقدہ کشائی کے لیے انسانی عقل کو خارجی مدد کی ضرورت اور پیاس محسوس ہوتی ہے اور ہر دیکھی کسی اپنے جیسے محدود عقل والے انسان کی نہیں۔ بلکہ خود خالق فطرت کی جس نے اُس کی ہستی کو پیدا کیا اور اس تمام گورکھ و حسد سے کوہ نظام عالم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے پیدا کیا۔ کیونکہ کسی مشین کے موجد کو ہی صیح طور پر علم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں پر رزے کن کن کاموں کے لیے ہیں اور اُن کا کیا مقصد ہے۔ باقی سب اُنکل ہے اور انسان کیلئے ظلم ہوا اگر وہ بے علمی کی حالت میں ہی چھوڑ دیا جاتا اور خالق فطرت اپنے علم کل سے مدد نہ کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جس طرح ایک بچہ کسی مشین کے کمرہ میں گھس کر اُس کے پرزوں کے غلط استعمال سے اپنی تیشیں ہلاک کریتا یا کم سے کم نقصان پہنچا لیتا ہے اسی طرح وہ بھی اپنے تیشیں تباہ کر لیتا۔ لہذا قدرت کے فیاض ہاتھ نے جہاں تمام کاموں میں اُسکی مدد کی تھی یہاں بھی اُسکی مدد کی اور سچ بھی یہی ہے کہ انسان بغیر قدرت کی فیاضی کے کہیں بھی اپنی کسی قوت سے کام نہیں لے سکتا۔ سورج کی روشنی نہ ہوتی تو آنکھ بے کار ہے۔ ہوائ نہ ہوتی تو کان بیکار ہیں۔ اسی قانون کے مطابق عقل کی بھی قدرت نے الہام سے مدد کی۔ یعنی انسانی فطرت کے عین اس تقاضے کے مطابق خدا کی طرف سے انسان کو علم عطا ہوتا ہے اُسے الہام کہتے ہیں اور چونکہ عقل کی جولانیوں کی ان مسائل میں رسائی نہیں ہوتی اسی لیے یہ علم بغیر کسی سوچ اور تردد اور تفکر اور تدبر کے جو عقل کی جولانی کی مختلف راہیں ہیں حاصل ہوتا ہے اور ایک القائے غیبی ہوتا ہے جو ایک واضح و مشکف احساس سے کہ جیسے سامع کو ہنگام سے یا مضرب کو ضارب یا ملبوس کو لاس سے ہو محسوس ہوتا ہے۔

اور اس سے نفس کو مثل حرکات فکریہ کے کوئی الم روحانی نہیں پہنچتا۔ بلکہ جیسے عاشق اپنے معشوق کی سبقت سے بلا تکلف انشراح اور انبساط پاتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی اپنے اس فطرتی تقاضے کے پورا ہونے پر لذت اٹھاتا ہے۔ اور یہ قانون قدرت ہے کہ نفس اپنے فطرتی تقاضے کے ہی پورا ہونے پر سچی لذت پاتا ہے جیسے کہ پیاس میں سرد پانی لذت دیتا ہے اور بھوک میں مرغوب کھانا خوشی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی قانون قدرت ہے۔ کہ انسان کے اندر جو قدر تقاضائے فطرت بھی موجود ہیں ان سب کے پورا ہونے کا سامان نظام عالم میں موجود ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انسانی ہستی انہی فطرتی تقاضاؤں کو اپنے اندر لیکر پیدا ہوتی ہے جو پہلے سے نظام عالم میں موجود ہیں۔ کیونکہ انسان اس تمام کائنات کا ایک جزو ہے اور جو گل میں موجود ہی نہیں اس کا تقاضا ہی فطرت میں کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ غرض الہام کا وجود عین تقاضائے فطرت کے مطابق پڑا ہے لہذا اس کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس فطرتی تقاضے کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک بدی اور گند سے علیحدہ ہو کر خالق فطرت کے ساتھ تعلق جوڑا جائے اور اس کی یاد میں لگا رہے اور اُسے اور صرت اُسے اپنا مقصود و معبود بناوے۔ قرآن کریم جو خدا کی کامل کتاب ہے، مذکورہ مضمون کو کقدر لطیف اور جامع اور مختصر الفاظ میں بیان فرماتا ہے: **وہوذا و ما لہم بہ علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً فاعرض عن من توئی**۔ **عن ذکرنا و لصیرد الا الحیوة الدنیاہ ذلک مبلغہم من العلم ان ربک ہو اعلم من ضل عن سبیلہ و هو اعلم بمن اھتدی**۔ اس آیت کا ترجمہ مع تفسیر یوں ہے کہ جو عقل کے محدود ہونے کے علوم انبیات و روحانیات میں انسان کو یقینی علم تو حاصل ہو نہیں سکتا البتہ انکیلیں ہیں اس لیے یہ لوگ مرن ظن کی پیروی کرتے ہیں اور یہ سچ ہے کہ ظن حقیقت کے مقابلہ میں کوئی ہستی نہیں رکھتا اور کچھ بھی چیز نہیں۔ پھر اس شخص کی بات تو ہرگز بھی قابل توجہ نہیں جس نے ہماری یاد سے (جو الہام اور انکشاف حقیقت کی کنجی تھا) منہ پھیرا اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہا کیونکہ دنیا کی طرف تمام توجہ ہو جانے سے تو اُسے روحانیہ کو کھو بیٹھا۔ اور اس طرح ان علوم میں وہ تھوڑی بہت کچھ بھی دسترس نہیں رکھتا۔ انکے علم کی رسائی تو یہاں تک ہے کہ دنیا کو جھڑپ ترقی کے لیے ایک زینہ تھا اپنا مقصود بنا بیٹھے۔ پس اے انسان تو محتاج ہے اپنے رب کے علم پانے کا یعنی

الہام کا کیونکہ بیشک تیرا رب ہی جو نیرا پیدا کر نیوالا ہے اور جس نے تجھے ابدی ترقی کی طرف لے چلنے کے لئے پیدا کیا ہے ہاں وہی ٹھیک ٹھیک جانتا ہے کہ کون اسکی راہ سے جو ابدی ترقی کے لئے اُس نے بنائی ہے بھٹک گیا اور وہی ہاں وہی جانتا ہے کہ کون اُس راہ راست پر پڑ گیا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ الہام کیا ہے عقل کا رہبر عقل کا ہادی۔ جہاں عقل عاجز رہ جاتی ہے وہاں الہام دستگیری فرماتا ہے اور وہ عین عقل بلکہ خود عقل کو تکمیل پر پہنچا نیوالا ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ الہام کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو خلاف عقل ہیں۔ بلکہ وہ اُن باتوں کی عقدہ کشائی کرتا ہے جو بالاتر از عقل ہیں۔ اور بالاتر از عقل ہونے میں اور خلاف عقل ہونے میں فرق ہے۔ جو ظاہر ہے۔ خلاف عقل یہ ہے کہ کوئی کہے کہ دُور دور کو پانچ ہوتے ہیں یا ایک برابر تین کے یا تین برابر ایک کے۔ یہ باتیں الہام بھی نہیں بتاتا۔ الہام تو ان باتوں کی جو عقل کی رسائی سے باہر ہیں حقیقت کے راستہ سے عقدہ کشائی فرماتا ہے اور عقل کو اُس عالی مقام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں آپسے اسکو پہنچنا ناممکن تھا۔ عقل کو دھکے نہیں دیتا بلکہ اسکی دستگیری کرتا ہے۔ اسی لئے عقل جوں جوں ترقی کرے گی الہام ربانی کی ہمیشہ تائید کرے گی۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اُن تمام علوم انبیاء و روحانیات میں جن کے ساتھ انسانی ہستی کے راز کی عقدہ کشائی وابستہ ہو جنہر نجات کا دار و مدار ہے محض عقل رہبر نہیں ٹھہر سکتی جب تک الہام کی دستگیری ساتھ نہ ہو کیونکہ جب سے انسانی ہستی معرض وجود میں آئی۔ اور اُس میں خود شناسی و خود اختیاری کا مادہ پیدا ہوا۔ وہ اپنے افعال کا جہاں تک اسکو وسعت اور مقدرت دی گئی ہے ذمہ دار ٹھہرا۔ پس جیسا کہ نجات کے صحیح اور یقینی علوم کا دنیا میں سب سے پہلا انسان محتاج تھا و یا ہی بعد میں مختلف ازمہ میں نسل انسانی کو اُس کی ضرورت رہی اور ویسی ہی ضرورت آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی عقل انسانی جب اسوقت تک ناقص اور نامکمل ہے تو پہلے زمانوں کا چھپنا ہی کیا ہے اور آئندہ نقص اور تکمیل کا سلسلہ جاری ہے۔ پس بنا بریں نجات کی راہ جس مذہب کہنا چاہیے بغیر الہام کی مدد کے محض عقل سے انسان نہیں پاسکتا تھا اور نہ اب پاسکتا ہے اور نہ آئندہ کبھی پائے کی توقع عقلاً ہو سکتی ہے۔ پس مذہب کی بنیاد الہام پر ہونی ہاں یہ سچ ہے کہ الہام عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ عقل کے نقصوں اور کمزوریوں کو دور کر نیوالا اور

اُس کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے اور اُسکو ان مقامات عالیہ پہنچانا ہوتا ہے جہاں وہ از خود پہنچنے سے عاری تھی۔ پس ان معاملات میں الہام کی گواہی کو سب پر مقدم اور فائق سمجھنا ضروری اور لازمی ہے اور عقل کی گواہیاں اُسکی تائید میں ہونی چاہئیں۔ یہ مسئلہ کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں یہ بھی پہچاننا ایک مسئلہ ہے جہاں الہام کی گواہی سب سے مقدم اور عقل کی گواہی اُس کی تائید میں اُسکی مصدق سمجھی جانی چاہیئے۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب اصل مسئلہ پر غور کرنا چاہیئے وما تو فیقی الا باللہ وما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اس مسئلہ (یعنی موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے) میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے عقل کے ہاتھ میں یقین کے طور پر تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ حق الیقین کے طور پر تو جیسا کہ معلوم ہو سکتا ہے جب کوئی خود مکرر تجربہ کرے۔ البتہ قوانین نیچر کی موجودہ تحقیقات جہاں تک نہ پہنچی ہے اُس کی بنا پر عقل ایک نتیجہ نکالتی ہے جسے ظن غالب سے بڑھکر درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بعض قوانین نیچر اور بھی ایسے باریک اور خفیہ و مخفی ہوں کہ ان تک ابھی تحقیقات کی رسائی نہیں ہوئی اور اس وجہ سے نتیجہ غلط نکلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علوم مرتبہ سائنس میں بھی بعض دفعہ نتائج نکالنے میں غلطی لگ جاتی ہے بہت سے باریک درباریک اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر نظر تحقیق نہ پڑنے کی وجہ سے بعض دفعہ نتیجہ غلط نکل آتا ہے جنکو واقعات جھٹلا دیتے ہیں۔ پس جب یہ بالکل ممکن ہے کہ علم روحانیت کے بعض قوانین پر عقل کی ابھی تک رسائی نہ ہوئی ہو اور جیسا کہ واقعات میں ہے بھی یونہی۔ تو پھر عقل کے نتیجہ کو ظن غالب سے گزر کر زیادہ درجہ نہیں دیا جاسکتا یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قوانین نیچر کی موجودہ تحقیقات کے مطابق ایسا ہونا چاہیئے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ضرور ایسا ہی ہے۔ پس یہاں عقل کی اس کمی کو الہام ہی ہے جو پورا کرتا ہے جو بتلاتا ہے کہ واقعات میں ایسا ہی ہے۔ کیونکہ یہ بالکل سچ ہے کہ خود خالق کائنات ہی بتلائے تو بتائے کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے یا نہیں اور اُسی کا ارشاد یقینی ہو سکتا ہے باقی سب تکے اور ڈھکوسلے ہیں پس پہلے ہمیں عقل کے استدلال اور اخذ نتائج پر غور کرنا چاہیئے اور بعد ازاں الہام کا آخری اور یقینی فتویٰ حاصل کرنا چاہیئے وبالله التوفیق۔

(۱) سلسلہ اسباب و نتائج

یہ امر مسلم ہے کہ تمام کائنات مجموعہ اسباب و نتائج ہے۔ ہر ایک نتیجہ کا ایک سبب ہے اور ہر ایک سبب کا ایک نتیجہ ہے۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ دنیا میں نیکی و بدی کا وجود بھی ہے۔

اب یہ امر ہمارے مشاہدہ میں داخل ہے کہ بدی کا نتیجہ ہم بعض وقت بُرا دیکھتے ہیں اور اسکو انصاف و عدل شمار کرتے ہیں اور جانتے ہیں..... کہ یہ بُرائی کا لازمی نتیجہ ہے۔ مگر یہ بات بھی روز کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے اُسی قسم کی بدی میں مبتلا لوگ کوئی بُرا نتیجہ اس عالم میں نہیں پاتے اور اپنی شرارتوں ہی میں مبتلا اور ظلموں میں رنگ رلیاں مناتے دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔

بدی ایک سبب ہے اور قوانین نیچر کے مطابق عقل بتلاتی ہے کہ اس کا نتیجہ لازماً بُرا ہونا چاہیئے اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ بھی یہی بتلاتا ہے کہ بدی کا جب کوئی نتیجہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ بُرا ہی ہوتا ہے۔ پس یہ امر علم الیقین سے گذر کر عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچ چکا ہے کہ بدی کا نتیجہ بُرا ہے۔ اب بعض لوگوں کو جو بدی کا نتیجہ اس عالم میں نہیں ملتا تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں کیونکہ یہ مسلمہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اسباب نتائج نہیں نکالتے اور ایسا اندھیر بھی ہوا کرتا ہے کہ خواہ ایک ہی قسم کے سبب ہوں مگر بعض دفعہ نتیجہ نکلتا ہے اور بعض دفعہ نہیں۔ جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بھی ہوا کہ اشیاء اپنے خواص کے ظہور کو جو بطور نتائج ہو اُکرتے ہیں چھوڑ سکتی ہیں تو پھر تمام علوم اور سائنس کی جڑ کٹ گئی کیونکہ ہر ایک سبب اور نتیجہ سے امان اٹھ گیا۔ اور تمام قوانین نیچر باطل ہو گئے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض دفعہ جو بُرا نتیجہ بدی پر مترتب ہوتا اس عالم میں نظر نہیں آتا اُس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں عقل کہتی ہے۔ قوانین نیچر کہتے ہیں کہ نتیجہ کلنا لابد ہے۔ تو پھر لازمی طور پر یہ ماننا پڑیگا کہ یہ سلسلہ اسباب و نتائج کا اسی عالم تک ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی اور عالم بھی ہے جہاں ان اسباب کا نتیجہ اور بدی کی سزا ملے گی۔ اسی طرح نیکی کا حال ہے۔ نیکی کا نیک نتیجہ بعض دفعہ ہمارے سامنے ملتا ہے۔ اور اُس سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسکا یہی نتیجہ قانونِ قدرت کے مطابق ہونا لابد تھا اور ہوا۔ مگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک انسان دُکھوں میں مبتلا دنیا سے گذر جاتا ہے اسکی نیکیوں کا کوئی نتیجہ اس زندگی میں نہیں نکلتا۔ اگر سلسلہ اسباب و نتائج اور قوانین قدرت صحیح ہیں تو پھر یہ بھی

صحیح ہے کہ زندگی کا موت کے ساتھ ہی خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بلکہ صرف شکل بدل جاتی ہے اور ایک نئی قسم کی زندگی اور عالم شروع ہو جاتا ہے جو اس موجودہ زندگی کے لیے بطور نتیجہ کے ہے عقل کے مذکورہ بالا نتیجہ پر ہمیں حق الیقین تک پہنچنے کے لیے الہام کی شہادت کی ضرورت ہے۔ عقل نے تو فتویٰ دیدیا کہ نیکی اور بدی کی جزا و سزا ملنے کے لیے زندگی کا یہیں تک خاتمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لازم طور پر ایک اور عالم ہونا چاہیے۔ مگر اس امر کے لیے کہ واقعات لازم ضرور ضروری ہیں الہام کی رہبری کی ہمیں ضرورت ہے۔ الہام سے مستفید ہونے کے ہمیں کوئی ذریعہ ہونا چاہیے اور وہ الہامی کتابیں ہیں۔ مگر دنیا میں جس قدر الہامی کتابیں ہیں وہ بدقسمتی سے سب کی سب سوائے قرآن مجید کے انسانی دستبرد سے تائید و توثیق کی طور پر محفوظ نہیں رہیں۔ بعض کی نسبت تو یہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ اصل کس زبان میں تھیں یا اگر زبان کا پتہ بھی لگا تو وہ زبانیں مردہ ہو کر اب بسکا سمجھنا محال ہو گیا اور ہر طرح کی تاویلوں اور کاٹ پھانٹ کی گنجائش نکل آئی مثلاً دیدیا زنداوستا وغیرہ۔ اور بعض تو صرف تراجم ہی رہ گئے اور اصل کتاب مفقود ہو گئی مثلاً بائبل وغیرہ اور ظاہر ہے کہ ترجمہ مترجم کے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے۔ پھر ان تمام کتابوں کی نسبت کوئی تائید و توثیق موجود نہیں کہ یہ محفوظ ہیں۔ بلکہ بعض کی نسبت تو محققین نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ انسانی بناوٹ ہے۔ مثلاً انجیل وغیرہ پس الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو الہامی ہونے کے ساتھ کل کی کل محفوظ ہے اور تائید و توثیق کی طور سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے اور اس زمانہ ایک ملہم حضرت میرزا غلام احمد نامی نے بھی جنکے ملہم ہونے کا ثبوت بہت سے نشانات اور تائیدات آسمانی سے ثابت ہو چکا ہے یہی گواہی دی کہ قرآن ہی ایک کتاب ہے جو محفوظ اور خدا کی کامل اور جامع کتاب ہے۔ پھر اس کتاب قرآن مجید میں یہ کمال ہے کہ یہ دوسری الہامی کتب کی طرح صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہیں پیش کرتی بلکہ دلائل بھی ساتھ دیتی ہے۔ اور ایسے عقل اور الہام کے باہمی تطبیق کے لیے اس سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ پس ہم ہر ایک عقل کے فتوے پر الہامی شہادت کے لیے قرآن مجید کو لیں گے اور اس سے فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ موجودہ مسئلہ پر قرآن مجید کا فیصلہ مختلف آیات پر یکجائی طور پر نظر ڈالنے سے حسب ذیل ہے۔

وخلق الله السموات والارض بالحن ولتحنی کل نفس بما کسبت وھم

کایظلمونہ واللہ لایضیع الداملینہ۔ نعمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرکّہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرکّہ وما خلقنا السموات والارض وما بینہما لعبینہ۔ ما خلقنہما الا بالحق و لکن اکثرہم لا یعلمون۔ قل امر ساجی بالقسط۔ ملک یوم الدین۔ ترجمہ مع تفسیر۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت اور مقاصد کے ساتھ پیدا کیا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر ایک نفس یعنی ہر ایک شخص جو وہ کما تا اور عمل کرتا ہے اُسکا اُسے بدلہ دیا جائے اور اُن پر کسی طرح بھی ظلم نہ ہو۔ اور اللہ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور جو کوئی ذرہ کے برابر نیک عمل کرتا ہے اُسے بھی دیکھ لیگا اور جو ذرہ برابر بُرا عمل کرتا ہے اُسے بھی دیکھ لیگا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو اُنکے درمیان ہے بطور کھیل کے بحقیقت نہیں پیدا کیا بلکہ ہم نے تو انکو حقیقت کے ساتھ پیدا کیا۔ اور قوانین و اسباب و نتائج سے وابستہ کیا۔ اگر قوانین اور سلسلہ اسباب و نتائج سے انکار کر دیا جائے تو پھر تمام چیزیں بے حقیقت اور لغو ہوتی ہیں لیکن چونکہ کثرت سے لوگ ان امور کو نہیں سمجھتے اسیلئے جلدی سے انکار کر دیتے ہیں یہ بھی بتلادو کہ میرے رب کے تمام کام عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ پس اگر نیکی کا نیک اور بدی کا بد بدلہ نہ ملے تو عدل اور انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک ظالم کو اُسکے ظلم کی پاداش کا نہ ملنا اور ایک مظلوم کو اُسکے صبر کی جزا نہ ملنا یہ خدا کا انصاف کب گوارا کر سکتا ہے۔ پس خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی و بدی کا بدلہ ضرور ملے۔ ہاں اس صفت کے کامل طور پر کیلئے یہ عالم کافی نہیں اس لیے ایک دوسرا عالم ہے جس میں اُسکی صفت ملک یوم الدین کا پورا پورا ظہور ہوگا۔ اور ہر ایک کو اپنے عمل کا بدلہ ملیگا اور وہ عالم اس عالم کیلئے بطور نتیجہ کے ہوگا کیونکہ جب ہر ایک سبب کا نتیجہ ہے تو یہ عالم جو مجموعہ اسباب ہے بحیثیت ایک سبب کے ضرور ہے کہ کوئی دوسرا عالم بطور نتیجہ کے رکھے۔

(۲) مسئلہ ارتقا۔

یہ مانا جاتا ہے کہ انسان مادہ کی ترقی کا ایک مقام اور ایک شکل ہے۔ گویا زندگی کیا ہے۔ مادہ کی ترقی کرنے سے ایک خاص حالت اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مادہ کی ترقی کا مقصد اور سبب بقا کی کوشش ہے۔ بقا کیلئے ضروری بلکہ لازم ملزوم کی طرح ہے کہ مادہ سکون کی حالت میں نہ ہو بلکہ حرکت میں ہو اور یہ حرکت کی لہر ترقی کی طرف ہو۔ اسی لیے ابتدائے عالم میں

بھی جب کچھ نہ تھا اور صرف ذرات ہی موجود تھے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ذرات حرکت میں رہتے تھے کیونکہ بقا کے لیے اس حرکت کی ضرورت تھی۔ یہ مادہ کی ترقی کا پہلا زینہ اور زندگی کی صفت کا ایک پر تو تھا۔ چونکہ یہ حرکت بقا کے لیے تھی اس لیے لازماً ترقی کی طرف مادہ کی رو چلی۔ ترقی کے مختلف مراتب طے کر کے سب سے پہلے نباتات پیدا ہوئی جو مین طور پر زندگی کے ظہور کا پہلا درجہ تھا۔ زندگی کی تعریف یورپ کے مشہور فلاسفر ہربرٹ اسپنسر نے یوں کی ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جس چیز میں کہ وہ موجود ہو اسکی حالت کو وہ گردا گرد کی چیزوں آب و ہوا اور تمام کائنات سے مطابق رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور کوئی حصہ اس چیز کا جس میں کہ یہ نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتی ہے مثلاً جسم کی حرارت کو موسم کی سردی یا گرمی کے مطابق رکھتی ہے یا اگر کوئی زخم جہم پر پیدا ہو جائے تو اسکی اندام کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس تعریف سے جو کہ زندگی کی گئی اور جیسا کہ فی الواقعہ مشاہدہ میں بھی پایا جاتا ہے یہی نکلتا ہے کہ دراصل زندگی کا مقصد اس چیز کی بقا کی کوشش ہے جہیں کہ وہ پائی جاتی ہے جسم کی حرارت کو باہر کی آب و ہوا سے مطابق کرتے رہنا اور جسم کے نقصانوں مثلاً زخم وغیرہ کی تلافی کرتے رہنا اور انہیں اندام کی طرف لانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جس چیز میں کہ پائی جائے اسکی بقا کی کوشش کرے۔ چونکہ زندگی مادہ سے پیدا ہوئی ہے یا یوں کہو کہ مادہ کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ زندگی اسی خاصیت مادہ کا ظہور ہے جو بقا کے حصول کے لیے مادہ کی شکلیں بدلتی۔ اور ترقی کی طرف لے چلتی ہے۔ پھر جن طرح مادہ ترقی کرتا ہے اور زندگی ترقی یافتہ شکلیں اختیار کرتی جاتی ہے اس طرح بقا کے حصول کی کوشش بڑھتی اور مقابلہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے۔ نباتاتی زندگی ادنیٰ شکل زندگی کی تھی۔ اور اس میں ابھی اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ مرکز خاکی کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کے بغیر زندہ بھی رہ سکے اس لیے مادہ نے اس سے آگے ترقی کی اور حیوانات کی شکل اختیار کی پہلے ادنیٰ حیوانات کی جو پانی میں اور مٹی میں رہتے تھے وہ گو حرکت کرتے تھے مگر مرکز خاکی سے ابھی گہرا تعلق چلا جاتا تھا۔ اسکے بعد اعلیٰ حیوانات پیدا ہوئے جو زمین پر چلتے پھرتے اڑتے ہیں ابکا تعلق گو مرکز خاکی سے رہا مگر نسبتاً کم ہو گیا۔ اور یہ زندگی پہلی زندگیوں سے اعلیٰ تھی مگر ابھی ناقص تھی کیونکہ اس میں خود شناسی اور خود اختیار مئی پیدا ہوئی تھی اور ابھی تک حیوانات کے افعال محض انسٹنکٹ (عقل حیوانی)

کے نیچے تھے۔ جب مادہ نے اس سے آگے ترقی کی تو انسان بنا۔ یعنی زندگی نے یہاں تک ترقی کی کہ نہ صرف جسم کی حالت کو گرد و نواح کی حالت سے مطابقت رکھ سکے اور اس کے نقصانات کی تلافی کرتی ہے بلکہ اس میں خود شناسی اور خود اختیاری پیدا ہو کر اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنی ہستی کو پہچانے اور علاوہ فطرتی افعال کے جو اسکے بقا کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں خود اپنے اختیار سے بھی اپنے بقا کے حصول کی کوشش کرے۔ طب۔ جراحی۔ حفظانِ صحت اور روحانیات کی تمام ترقیاں صرف حصول بقا کی کوشش کا کرشمہ ہیں۔ اس حالتِ زندگی کا نام نفسِ انسانی ہے۔ لیکن کیا یہاں آ کر سلسلہ ترقیات کا بند ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو حصول بقا کے لیے مادہ کی ترقی کی رفتار تمام اکارت گئی۔ اور مسئلہ ارتقاء کا باطل ہو گیا۔ پس بات حقیقت میں یوں ہے کہ مادہ کی ترقی کی لہر ایک لا محدود ترقی کی طرف ہے۔ اور حصول بقا کی یہی ایک راہ ہے۔ مگر مادہ کی جسمانی شکل چونکہ مکان اور زمان کی قید میں مقید ہے اس لیے لا محدود ترقی کی طرف نہیں چل سکتی یہی وجہ ہے کہ مادہ اپنی ترقی کی رُو میں غیر مادی اطوار اختیار کرتا جاتا ہے۔ جسے زندگی یا جان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ غیر مادی لطیف حالت میں مکان اور زمان کی قید باقی نہیں رہتی۔ اور ترقی لا محدود کا رستہ کھل جاتا ہے۔ جو بقا کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ پس زندگی کی حالت میں جہاں مادہ کے حصول بقا کی خاصیت کا ظہور ہوتا ہے اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مادہ کی ترقی حصول بقا کے لیے ہے۔ وہاں ساتھ ہی مادہ بھی وہ شکل اختیار کرنا چلا جاتا ہے جو لا محدود ترقی کے لیے ضروری ہے۔ بناتاتی زندگی میں زندگی کا جزو بہت نمایاں نہیں ہوتا۔ حیوانوں میں البتہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مگر صرف انسان میں اگر جو مادہ کی کثیف حالت کی ترقی کی انتہا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ہستی کو کثیف مادہ یعنی جسم سے علیحدہ پہچاننے لگتا اور اس سے جدا ہونیکے بعد بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ پس مسئلہ ارتقاء اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ہم سے منوائے کہ مادہ کی ترقی لامتناہی کی رفتار میں انسان ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اگر ایک طرف مادہ کا کثیف حصہ جو اپنی محدود حالت کے آگے ترقی نہیں کر سکتا تو دوسری طرف مادہ کا غیر مادی لطیف حصہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جسمانی کثیف مادہ سے اپنی ہستی علیحدہ قائم کر سکے اور اپنے لیے لامتناہی ترقی کے لیے قید زمان و مکان سے آزاد ہو کر راہِ نکال لے۔ چنانچہ موت جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہی کہ مادہ کا

لطیف غیر مادی حصہ جو آب ایک علیحدہ ہستی بن چکا ہے مادہ کیثیف جسم کی قید سے آزاد ہو کر
الستازی ترقی کی فست میں آزادی سے چلتا ہے اور یہی مادہ کی ترقی کا نشانہ اور تقاضہ تھا گویا
موت ایوولیوشن (ارتقاء) کی رفتار میں ترقی کا ایک نینہ ہے۔
اب قرآن کریم کی مختلف آیات کو یکجا فی طور پر نظر کرتے ہیں۔

لقد خلقنا الانسان من صلتصالٍ من حمأ مسنونہ واللہ انبتکم من الارض
نباتا ہ الذی احسن کل شیئاً خلقہ و بعد اخلق الانسان من طین ثم
جعل نسلہ من سلالۃ من ماءٍ مہین ہ ثم جعلنہ نطفۃ فی قرار
مکین ہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ
عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشانا خلقاً اخر فتبارک اللہ
احسن الخالقین ہ اللہ یتوفی الا نفس حین موتہا الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم ہ تفسیری ترجمہ۔ بے شک ہم نے انسان کو ٹرے ہوئے کچر یعنی گیلی مٹی
کے خلاصہ در خلاصہ سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ انسان خلاصہ در خلاصہ ہے نطفہ سے اور نطفہ خون
اور خون غذا سے اور غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتاتی ابتداء نباتات سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور نباتات
جب تک زمین پر مل جوت کر اُس میں پانی اور کھا دوا لکر اُسے مٹا ہوا کچر نہ بنائیں نہیں پیدا ہوتی
چنانچہ آگے فرماتے ہیں اور اللہ نے آگیا تمہیں زمین میں آگیا یعنی زمین سے اور مٹی سے تمہیں
نشو و نما اور تدریج ترقی دیتے دیتے موجودہ حالت کو پہنچایا۔ پھر فرمایا۔ کہ خدا وہ ہے جس نے
ہر چیز کو نہایت عمدہ خلقت عطا فرمائی ہے اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
پھر اسکی نسل کو حقیر رطوبت یعنی نطفہ کے خلاصہ سے چلایا۔ پھر نطفہ کی حالت میں بنا کر
باوجود حقیر چیز ہونے کے جو کہ اسپر میٹوز دا اور اووم کے بننے سے پیدا ہوا ہے۔ اُسے
حفاظت کی جگہ یعنی رحم میں رکھا۔ پھر ہم نے نطفہ کو رحم سے تعلق بکھڑنے والا اور شکے والا
بنایا۔ پھر اُسے گوشت کی ایک بوٹی بنایا۔ اور بوٹی سے ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں کو گوشت سے
جو پہلے موجود ہے ڈھانپ دیا۔ علاوہ اسکے ہم نے انسان کو مذکورہ بالا پیدائش سوا ایک
بی قسم کی خلقت میں ترقی دینی شروع کی یعنی نفس انسانی کو پیدا کر کے پرورش کرنا اور ترقی

دینا شروع کیا۔ پس بہت برکت والا ہے اللہ جو تہایت ہی عمر پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے جب وہ کسی کو پیدا کرے ہر شے کرے اور ترقی دے تو جیسی اُس کی برکتیں لانا تھا میں ویسے ہی ترقی کی بھی کوئی انتہاء ہوگی۔ اللہ ان نفسوں کو جو انسانی نفوس ہیں موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یعنی موت دراصل نفس انسانی کا ملا راہلی کی طرف جانیکے لیے ایک دروازہ ہے۔ تمام قرینہیں اللہ کے سپرد ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو نیست سے هست کر کے جمادات و نباتات و حیوانات کے تمام عالموں سے بہتر ترقی دیتا ہوا موجودہ حالت میں لایا ہے کیونکہ اُس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے۔ کہ وہ انسانی سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی دے اور ہمیشہ کمال کی طرف بڑھائے۔ اور جیسے خدا کی صفت ربوبیت کا کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح ترقی اور تکمیل کی بھی کوئی انتہا نہیں پس ضرور ہے کہ انسان موجودہ حالت سے آگے ترقی کرے۔ اُس کے لیے رحمن صفت انسان کی موجودہ حالت خود شناسی و خود اختیاری سے قبل ترقی کے تمام اسباب مہیا کیے اور موجودہ حالت میں بھی محض اپنے فضل سے تمام سامان ظاہری اور باطنی ترقی کے مہیا کیے اور جب اُس نے اُن سامانوں سے فائدہ اٹھایا تو رحیم صفت نے اُس کی کوشش کو بار دیا اور نیز ترقی کے اور سامان عطا کیے اور اسی طرح اسکو ابدی ترقی کا موقع دیا۔

۳۔ قدرت کے موجودہ قوانین کے ماتحت کسی چیز کا فنا ہونا اُسکی حالت موجودہ کا بدلہ چاہیے۔ اور یہ سائنس کا مسئلہ ہے کسی کو اس سے انکار نہیں۔ مثلاً لکڑی کو جلا یا جائے تو وہ فنا نہیں ہوگی بلکہ شکل بدل گئی۔ کچھ راکھ بن گئی کچھ کوہ بن ڈالی آگیا لکڑی بن گئی۔ پس یہی قانون انسان کے بارے میں بھی لگنا چاہیے کیونکہ جسے موت کے کتے ہیں وہ دراصل ایک حالت بدل جانے کا نام ہے۔ جہاں جسم کے ذرات اگرچہ خاک میں مل جاتے ہیں مگر انکی ہستی مٹ نہیں جاتی۔ اور عالم کیفیت کے ساتھ مل جاتے اور موجود ہوتے ہیں اسی طرح نفس انسانی جو ایک لطیف چیز ہے وہ بھی بالیہ ہوتا ہے مٹ نہیں جاتا۔ اور عالم لطیف میں داخل ہو جاتا اور مسئلہ ارتقاء یعنی ربوبیت الہی کے ماتحت ابدی ترقی کرتا ہے۔ کیشیف چیزیں تو ساف نظر آتی

رہتی ہیں۔ مگر چونکہ لطیف چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسلئے مشاہدہ قدرت میں سے میں ایک لطیف چیز کی مثال لیتا ہوں۔ مثلاً سورج کی روشنی۔ ایک لطیف چیز ہے۔ نفس انسانی طرح اس کا مبدأ بھی مادہ ہے جب سبز درخت اسکو جذب کر لیتے ہیں تو بظاہر اس کا کہیں نام و نشان نہیں نظر آتا۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ہستی مٹ گئی۔ مگر جب وہ لکڑی خشک ہو کر یا کوئلہ کی شکل میں آ کر جلانی جاتی ہے تو وہی روشنی جو جذب ہوئی تھی اب دوبارہ ظہور پکڑتی ہے۔ اور آگ کی روشنی نام رکھاتی ہے۔ اسی لئے سائنس دان کوئلہ کو بالمشائین بوقلمون بند کی ہوئی سورج کی روشنی کہتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ لطیف چیزیں بھی ہرگز ہرگز نیست نہیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ کسی اور حالت میں موجود ہوتی ہیں گوہیں نظر نہ آئیں۔

قرآن کریم بھی فرماتا ہے۔ اولمیراکا انسان انا خلقنہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین۔ وضرب لنا مثلاً ونسی خلقہ قال من عی العظام دھبی سریم۔ قل یحییہا الذی انشاہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ان الذی جعل لکم من الشجر الا خضر نارا فاذا انتم منه توقدون۔ تفسیری ترجمہ۔ کیا انسان نے نظر نہیں کی کہ ہم نے اُسکو ایک حقیر چیز سے پیدا کیا اور ترقی دیکر موجودہ کمال پر پہنچایا۔ بائیں ہمہ وہ جھگڑتا اور ہم سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اور ہماری نسبت باتیں بناتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہ خدا تو ادنیٰ سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی دیتا ہے۔ پس اس امر پر غور نہ کیا اور جسم کی ظاہری حالت پر نظر کر کے کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو جب یہ سڑگل کر ریزہ ریزہ ہو گئیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دے وہی انہیں زنج کر سکتا ہے جس نے پہلے پیدائی تھیں اگر پہلے اسباب ایسے پیدا ہو گئے جن سے مٹی سے ترقی کر کے زندہ ہڈیاں پیدا ہو گئیں تو پھر وہی قدرت کیا دوبارہ نہیں زندہ کر سکتی اور وہ خدا تو ہر قسم کی پیدائش کا علم رکھتا ہے۔ اُسکے ظلم اور قدرت کی کوئی حد بستگی نہیں۔ مگر وہ خدا تمہاری جانوں اور نفوس کو کب فنا ہونے دیتا ہے جب کہ وہ سورج کی روشنی کو سبز درختوں میں محفوظ رکھتا اور پھر اُسے تمہارے فائدہ کے لئے آگ کی شکل میں نکالتا ہے جس سے تم آگ روشن کرتے ہو۔ پس جب روشنی سبز درختوں میں محفوظ رہتی اور نیست

نہیں ہو جاتی ہے تو تمہارے نفوس کیوں نیست ہو جائیں۔ خدا کا قانون تو ایک ہی ہے۔
(۴) قلب یعنی نفس انسانی گواہی۔

نفس انسانی خود شناسی و خود اختیاری کی حالت پالینے کے بعد اپنے قلب کے اندر فی فطرتی
آواز محسوس کرتا ہے۔ کہ وہ جسم سے ایک علیحدہ ہستی ہے۔ یہ کہ وہ فنا نہیں ہو گا اور یہ کہ اس نے
اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ یہ فطرت کی آواز اور قلب کی گواہی کیا ہے؟ وہی انسٹنٹ فٹنس
ہے جو حیوانوں میں پایا جاتا ہے اور جس کے ماتحت وہ چلکر اپنے کل کام اپنے طبائع کے
مطابق کرتے اور کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی حیوانات اگرچہ خود شناسی اور خود اختیاری
کامل طور پر نہیں رکھتے مگر فطرت کے ماتحت وہ اپنے تمام کام نہایت صحت کے ساتھ
کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھا گیا ہے کہ کتا بعض بیماریوں میں ایک خاص قسم کی گھاس کھا لیتا ہے
جس سے اُسے تپ ہو جاتی ہے۔ اس نے اس گھاس کے یہ خواص کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے
یا بیا ایک گھوٹلا بناتی ہے یا شہد کی مکھی شش پہلو خانے بناتی ہے جو اصول مساحت
کے رد سے اپنے اندر سب سے زیادہ چھوٹی جگہ میں سب سے زیادہ ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں یہ
اصول تعمیر کے ان جانوروں نے کسی انجینئرنگ کالج میں نہیں پڑھے صرف انسٹنٹ مینی فطرت
ہے۔ کسی بکری نے اگر شیر تمام عمر بھی نہ دیکھا ہو اُسے اگر شیر کے سامنے لاؤ گے تو وہ بے اختیار
فوراً اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرے گی یہ سب کچھ انسٹنٹ کا کرشمہ ہے
بنیغور و فکر مشاہدہ یا تجربہ کے محض فطرت کی رہبری کے ماتحت یہ افعال سرزد ہوتے
ہیں۔ اور سب درست ہوتے ہیں۔ انسان تو چونکہ ترقی یافتہ ہے اور خود شناسی و
خود اختیاری کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر ایک اور قوت کے چہرے زن و عقل
کمتے ہیں اور یہ اس کے ماتحت چلتا اور غور و فکر کرتا اور اپنے افعال میں ذمہ وار ٹھہرتا ہے۔ مگر
اس کے اندر وہ قوت بھی موجود ہے جو بحیثیت حیوان ہونے کے دوسرے حیوانوں کے
ساتھ مشترک ہے۔ یعنی قلب اور فطرت کی آواز جسے انسٹنٹ کی ایک ترقی یافتہ شکل
کہیں گے۔ پس قلب کا ایک بات کو مسلم طور پر بلاتا مل صحیح جاننا اور ماننا یہ فطرت کی آواز اور
ترقی یافتہ انسٹنٹ ہے اور جو ہمیشہ بعد میں تجربہ سے صحیح ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ

تمام علوم کے اصول متعارف اسی بات پر بنی ہیں۔ مثلاً فطرت پہلے سے مانتی ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں دو جگہ نہیں ہو سکتی۔ یا ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ نصف فاصلے کے نہیں پہنچ سکتی۔ یا متوازی خطوط آپس میں مل سکتے۔ یا جو دو چیزیں الگ الگ ایک ہی چیز کے برابر ہوں تو آپس میں برابر ہونگی وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کو بعد میں تجربہ بھی صحیح ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح قلب بجا اختیار ہمیشہ خوشی کو پسند کرتا اور غم کو ناپسند کرتا ہے۔ مگر یہ تو بعد میں تجربہ کرنے ثابت کیا کہ خوشی زندگی کو بڑھاتی ہے اور غم زندگی کو کم کرتا اور تباہ کرتا ہے پس اسی طرح قلب کے اندر یہ ایک فطرتی آواز ہے کہ وہ جسم سے ایک علیحدہ ہستی ہے اور یہ کہ وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ کہ اُس نے اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ جس کو بن میں تجربہ لازم صحیح ثابت کرینگا۔ اور جو جو نفس انسانی ترقی کرتا ہے یا آواز تیز اور صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ پروفیسر گیٹ بھی اپنے مضمون حیات بعد الموت میں مندرجہ بالا بیان کی تصدیق فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو دنیا سے جلا کر معلوم ہو کہ قرآن کریم کا ارشاد لکھو دوں وہ فرمے۔ لا اقسام بیروم القیومۃ ولا اقسام بالنفس اللوامۃ.... بل الا انسان علی نفسہ بصیرۃ و لو انقی معاذیرہ تفکی ترجمہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی جو جزا سزا کا دن ہے یعنی بطور گواہ کے جزا سزا کے دن کو پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ بقائے روح کے لئے گواہ جزا سزا ہے۔ کہ نیکی کا نیک اور بدی کا بد نتیجہ ملنے کے لئے ضرور ہے کہ کوئی عالم اور وقت ہو۔ (جیسا کہ علامہ ابن عربی کے مضمون میں تفصیل سے ذکر ہو چکا) اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنیوالے نفس کی یعنی بطور گواہ کے کہ پیش کرتا ہوں اُس نفس کو جو انسان کو جب وہ کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اندر ہی اندر ملامت کرتا ہے۔ اور وہ شخص بُرا کام کر کے حقیقی خوشی اور سچی راحت کبھی محسوس نہیں کرتا۔ اگر بُرے کام کا بدلہ بُرا نہیں اور بدی کا نتیجہ خوفناک نہیں تو پھر نفس میں یہ ملامت کیوں موجود ہے۔ یہ ملامت ہی اس بات پر گواہ ہے کہ نفس اپنے اندر بصیرت رکھتا ہے (جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں) اور جو بدی کے نتیجہ میں نیوالے خطرہ کے مقام کو معلوم کرتا ہے اور ہم کو اُس سے روکنا چاہتا ہے تاکہ ہماری بقا کی راہ میں روک اور جرح نہ واقع ہو۔ (یہ روکنا ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے ایک بکری جس نے عمر بھر بھیڑیا نہیں دیکھا اگر ایک بھیڑیے کے سامنے کھادے تو وہ اُس سے ڈرے گی اور اُس سے بچنے کے لئے

ہر طرح کی کوشش کو کام میں لاویگی اس کی وجہ دہی نفس کی بصیرت یعنی انسٹنکٹ ہے جو معلوم کر لیتی ہے کہ بھیڑ یا مجھے ہلاک کر دیگا۔ چونکہ بھیڑ یا اُس کا دشمن ہے اس لیے اُسکی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ اس سے خائف ہے۔ اسی طرح چونکہ ایک دن بُرے کاموں کی سزا ملنی لابد ہے اور بدی انسان کی دشمن ہے اسی لیے انسان کا نفس اپنی بصیرت سے بطور تقاضا فطرت کے اُس سے ڈرتا اور انسان کو ملامت کرتا ہے تاکہ انسان بُرے نتیجے سے بچ جائے (پس آن فرماتا ہے کہ بات یوں ہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے خواہ وہ عذر اور بہانے پیش کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے نفس کو دیکھتا ہے۔ اور سمجھتا ہے اور اُسکی آواز کو محسوس کرتا ہے خواہ وہ بہانہ بازیوں سے مال مٹول کیوں نہ کرے۔ ڈاکوؤں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسرے کا مال تو ناحق چھینتے ہیں مگر آپس میں مال کی تقسیم کے وقت بڑی دیانتداری کو کام میں لاتے ہیں۔ کوئی ڈاکو اگر چوری کے مال میں خیانت کرے تو وہ نکال دیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکا نفس مال کے ناحق کھانے کو برا سمجھتا ہے خواہ وہ اپنے ڈاکہ مارنے کے لیے کچھ ہی بہانہ کیوں نہ پیش کریں۔

اسکے بعد میں نفس کی گواہی کو جو مختلف شکلوں میں ہمارے پیش نظر ہوتی ہے بیان کرتا ہوں۔

(۲) نفس انسانی اس بات کو بالکل فطرتی طور پر بلاتا مل سمجھتا اور محسوس کرتا ہے کہ میں جسم ایک علیحدہ ہستی ہوں۔ خواہ کوئی کتنا ہی اس بات کا منکر ہو یہی کہتا ہے۔ اور فطرتی طور پر کہتا ہے۔ میرا ہاتھ۔ میرا پاؤں۔ میرا سر۔ میرا دماغ۔ میرا دل۔ میرا جسم۔ اگر ہاتھ کٹ جائیگا تو کئے گا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ مگر اس کے ساتھ نفس میں یہ کبھی خیال نہیں پیدا ہوگا کہ میں کچھ کم ہو گیا۔ ہاتھ کے کٹنے سے پہلے نفس انسانی اپنی ہستی کو جیسی کامل سمجھتا تھا۔ ویسی ہی ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد بھی سمجھتا ہے۔ ٹانگ کٹ جائے۔ قلی نکال دیا جائے۔ بلکہ بعض دفعہ اعضائے رئیسہ میں سے بھی کچھ نکال دیا جاتا ہے مگر باوجود ان تمام کمی ہو جانے کے نفس انسانی اپنی ہستی میں کمی نہیں پاتا بلکہ ویسا ہی کامل سمجھتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ اگر نفس انسانی علیحدہ ہستی نہیں تو پھر لازماً کسی عضو کے کم ہو جانے سے نفس اپنی ہستی میں کمی پاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ پس ان مذکورہ بالا باتوں سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک علیحدہ

ہستی ہے وہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کے کٹ جانے اور اسکی علیحدگی سے نفس انسانی میں کمی یا خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ وہ ویسے ہی کامل اور باقی رہتا ہے۔

(ب) قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی ہستی اسکی صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی مسلم ہے کہ انسان گو ایک ترقی یافتہ حیوان ہے۔ مگر اسکے حیوان ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر انسان کی ہستی پر غور کیا جائے تو اس میں دو زندگیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو وہ جو تمام حیوانات کے ساتھ مشترک ہے۔ اور جس میں طبائع کے ماتحت کام ہوتا ہے اس میں انسان کسی امر کا ذمہ دار نہیں۔ مثلاً سانس لینا۔ بھوک کا لگنا۔ پیاس کا معلوم ہونا۔ غذا کا ہضم ہونا وغیرہ وغیرہ کوئی انسان اس امر پر سزا نہیں دیا جاتا کہ وہ سانس کیوں لیتا ہے۔ اُسے بھوک اور پیاس کیوں لگتی ہے۔ اسکی غذا کیوں ہضم ہو جاتی ہے اس کا دل کیوں حرکت کرتا ہے آنکھوں سے دیکھتا کیوں ہے۔ پیروں سے چلتا کیوں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ فطرتی تقاضے ہیں۔ ان باتوں میں انسان تمام حیوانات سے اشتراک رکھتا ہے اگرچہ اسکی ہر چیز ترقی یافتہ ہے مگر ہے مشترک۔ اسے حیوانی طبعی تقاضا کہا جائیگا۔ مگر انسان میں ایک دوسری ہستی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جسکے ظہور کو بریزن (عقل) کہتے ہیں۔ یعنی انسان علاوہ فطرتی حیوانی طبعی تقاضاؤں اور قوتوں کے دوسری خاص قسم کی قوتیں بھی رکھتا ہے جو ان سب سے مختلف ہیں۔ اور ان قوتوں کے ماتحت وہ اپنے تئیں پہچانتا۔ سمجھتا۔ فہم و ادراک رکھتا۔ تمیز رکھتا۔ غور و فکر کرتا۔ اپنے ارادہ سے سمجھ بوجھ کر ایک کام کرتا اور اس کا بُرا بھلا نتیجہ سمجھتا اور جانتا اور اپنے کاموں کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ صفات ہیں جن سے وہ صحیح معنوں میں انسان کہلاتا ہے۔ اور انہی صفات پر تمام قانونی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ خواہ وہ قوانین مذہبی ہوں یا سیاسی۔ تمدنی و معاشرتی یا کسی سوسائٹی کے۔ مثلاً محض کھانے پر تو گرفت نہیں۔ مگر ناجائز چیزیں کھانے پر سزا دی جاتی ہے۔ دیکھنا تو جرم نہیں۔ مگر ناجائز نگاہ گناہ ہے۔ غرضیکہ تمام دنیا میں انسان کی فطرتی حیوانی ہستی اور ارادی انسانی ہستی میں فرق کیا جاتا ہے اور خود نفس انسانی بھی اپنی ارادی انسانی ہستی کو اپنی فطرتی حیوانی ہستی سے الگ سمجھتا ہے اور دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ صفات رکھتی ہیں۔ اگر صفات سے ہی کسی ہستی کا وجود ثابت ہوا کرتا ہے تو پھر انسان میں ایک اور علیحدہ ہستی کا

ثبوت ظاہر ہے جو اپنے قول و فعل کی ذمہ دار اور جزا سزا کی محل ہے۔

(ج) کسی بدی پر نفس کی ملامت - ثابت کرتی ہے کہ نفس اپنے اندر بصیرت رکھتا ہے کہ میں نے بدی کا بدلہ برا پانا ہے اگر ایسا نہیں تو نفس اُس کو برا کیوں سمجھتا اور اُس سے کیوں ڈرتا ہے اور نفس برا اُسی کو سمجھتا ہے جو اُسکی ترقی اور بقا میں حارِج ہو۔ گویا نفس ٹھیک ویسے ہی بدی سے ڈرتا اور اُس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ ایک بکری جس نے تمام عمر بھیڑ پانچا پھر بھی اُس کے سامنے لائے جانے پر اُس سے محض فطرتی طور پر ڈرے اور پھیلگی۔ گویا اُسکی فطرت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بھیڑ یا اُسے ہلاک کر دیگا اسی طرح نفس انسانی کی بصیرت محسوس کرتی ہے کہ بدی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ اسی لئے وہ انسان کو بدی سے بچنے کے لئے اندر ہی اندر ملامت کرتی ہر تاکہ اُسکی بقا کی راہ میں جج نہ ہو۔ پس نفس کا بدی پر ملامت کرنا بقائے نفس پر دلیل ہے۔

(د) تخیل - لوگ تو کہتے ہیں کہ خواب خیال و اہمیات بات ہے، مگر دراصل قوت تخیل ہی تمام علوم کی جڑ ہے۔ خیال کی وسعت سے کسی کو انکار نہیں۔ اور وسعت کیوں ہے؟ اس لئے کہ جسم کا پابند نہیں۔ جسم سے علیحدہ ہو کر ہی وہ تمام آسمانوں رستاروں بادلوں کی سیر کرتا اور طبقات الارض کی خاک چھانتا۔ سمندر کی تہ میں غوطہ لگاتا اور ان باریک در باریک چیزوں کی تہ تک پہنچتا ہے جہاں تک کہ تیز سے تیز دور میں یا خوردبین بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور اسی طرح طبع کے گوہر مقصود ہاتھ میں لاتا اور علوم ظاہری و باطنی کو مالا مال کر دیتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ خیال ہستی تو نہیں بلکہ ہستی ہے۔ کھٹی چیز کا خیال کر دو تو منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ پھر اسی قوت تخیل اور قوت ارادی کو ترقی دینے سے مسمریزم کا علم پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں سے صاف ثابت ہے کہ خیال ایک ہستی رکھتا ہے چونکہ اس کا مبدی بھی جسم اور نفس انسانی ہے۔ ایسے خیال کی ہستی نفس انسانی کا ہی ایک ظہور ہو جو کہ جسم سے ایک خاص رنگ میں علیحدگی بھی پکڑ سکتا ہے۔ اگر نفس انسانی کی علیحدہ ہستی نہ ہوتی اور وہ جسم سے علیحدہ نہ رہ سکتا تو خیال کی یہ جولانیاں بھی نہ ہوتیں کہ جسم سے الگ وہ بطور خود دور دراز ملکوں کی سیریں کرتا۔ یہ خیال آسکتا ہی نہ تھا کہ اگرچہ جسم اس جگہ ہی موجود ہے۔ مگر میں فلاں دور دراز مقام میں ہوں۔ یہ بھی نفس کی ایک یقین شہادت ہے کہ وہ خود اپنے تئیں جسم سے علیحدگی میں محسوس کرتا ہے۔

(س) رو یا۔ کشف۔ رو یا کا بھی ایک سلسلہ ہے جس میں یہ نظارہ ہر ایک نفس انسانی نہ صرف محسوس کرتا بلکہ کھلے طور پر دیکھتا ہے کہ اس ظاہری جسم سے علیحدہ صاف طور پر چلتا پھرتا۔ کھاتا پیتا۔ کام کرتا۔ خوشی و غم۔ لذت اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ رو یا کو خواہ قوت متخیلہ کا نتیجہ کہ خواہ الہام کا ایک شاہد کہو۔ دونوں صورتوں میں نفس کی گواہی قائم رہتی ہے۔ یعنی نفس انسانی اس ظاہری جسم سے علیحدہ ایک اور ہی ہستی میں ہو کر خوشی و غم۔ لذت و درد کو محسوس کرتا۔ کھاتا پیتا اور کام کرتا ہے۔ گویا اپنی علیحدہ ہستی رکھتا ہے جو اس ظاہری جسم کو چھوڑ کر بھی قائم رہتی ہے۔ یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے اور کشف تو عین بیداری کے وقت ہوتا ہے اور اس میں انسان صاف طور پر اپنے تئیں اس ظاہری جسم سے علیحدہ ایک اور ہی لطیف محض ہستی میں پاتا ہے۔ یہ ہزاروں راستبازوں کا تجربہ ہے کہ سلسلہ کشوف و رو یا الہامی بھی ہوتا ہے۔ جو صد ہا غیبی اور باطنی غلوں کو کھولتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ قبل از وقوع کسی امر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خود تجربہ نہیں کیا تو اس سے واقعات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تجربوں کا انکار سائنس کا انکار ہے۔ کیونکہ سائنس کے تجربے بھی ہر ایک نہیں کیا کرتا۔ پھر ایسے راستباز لوگوں کے تجربوں کا انکار تو عقل کا انکار ہے جو کسی حالت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں سمجھتے خواہ انکی جان چلی جائے یا دنیا غرق ہو جائے۔ مگر میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جو الہام کا منکر ہے اور جو رو یا کو محض نفس کا نتیجہ مانتا ہے کہ وہ رو یا جو صحیح نکلتی ہیں کیا ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو کچھ رو یا میں دیکھا گیا وہ صحیح تھا۔ اگر رو یا نے عالم ظاہر میں پورا پورا ثابت کر دیا کہ رو یا میں جو کچھ دیکھا گیا صحیح تھا۔ چنانچہ جو کچھ دیکھا گیا وہ پورا ہو کر رہا۔ تو کیا یہ بھی رو یا میں نہ دیکھا گیا تھا کہ نفس انسانی ایک علیحدہ ہستی جسم ظاہر سے رکھتا اور اس سے علیحدہ اپنے وجود کو قائم رکھتا اور تمام لذات و درد و خوشی و غم کو محسوس کرتا ہے۔ اور جو کچھ دیکھا گیا ہے پورا ہو کر رہے گا یعنی نفس انسانی جسم ظاہر سے علیحدہ ہو کر اپنی ہستی کو قائم رکھے گا اور لذات و درد و خوشی و غم سب کو محسوس کرے گا۔

(س) اسپر پچولزم اور کشف قبور۔ زمانہ قدیم سے مشرق کے بعض صوفیوں سے یہ بات چلی آتی ہے کہ وہ لوگ مجاہدات سے نفس کی حالت کو اس قابل بنالیتے تھے کہ دوسرے

نفوس یعنی ارواح سے جو جسم خاکی چھوڑ چکی ہیں ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ اور اسکو کشفِ قبوٰل کہا کرتے تھے اس زمانہ میں مغرب میں بھی یہ علم پھیل گیا ہے۔ چنانچہ اسپرٹسچولرٹ لوگ امریکہ اور یورپ میں رعوں سے ملاقات کرتے اور اس کا نام اسپرٹسچولرزم رکھتے ہیں اور اس طرح بر بقائے نفس پر گواہی دیتے ہیں۔

(ص) وہ لوگ جو راستباز ہوتے ہیں اور خدا کے برگزین ہوتے ہیں اور بوجہ کمال نیکی اور تقویٰ اور مجاہدات کے نفس کی حالت کو نہایت ترقی دیتے اور اُسے ہر قسم کی کشفات اور کدورت سے پاک رکھتے ہیں وہ سب کے سب خواہ کسی ملک اور زمانہ میں ہوں اس بات کے قائل پائے جاتے اور گواہی دیتے ہیں کہ نفس انسانی فنا نہیں ہوتا بلکہ موت نفس کی ترقی اور آزادی کے لیے ایک دروازہ ہے۔ انکی گواہی دوسرے انسانوں سے بہت زیادہ قابلِ قدر ہے۔ کیونکہ انکا نفس بہت ترقی یافتہ اور انکے اندر نفس کی آواز نہایت صاف اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہوتی ہے۔

(۵) خالق کائنات یعنی خدا کی گواہی

الہام کی ضرورت پر میں پہلے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ اور یہ ثابت کر چکا ہوں کہ جن معاملات میں عقل کی رسائی پوری طرح سے مشکل ہوتی ہے انہیں یقین پر پہنچنے کیلئے الہام کی رہبری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے الہام کی ضرورت ہے۔ ہاں کسی الہام کے منجانب اللہ ہونے کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ الہام راستباز ہو۔ اور الہام سے اتنی علم اور قدرت ظاہر ہوتی ہو۔ یعنی ایسے علوم عیجیہ مشتمل ہو کہ انسان اُس کی مثل لانے سے عاجز ہو اور ایسے امور غیبیہ بطور پیشین گوئیوں کے اُس میں مندرج ہوں کہ انسانی علم وہاں تک پہنچنے سے عاجز و قاصر ہو۔ اور ان باتوں یا پیشین گوئیوں کے پورا کرنے کے لیے باوجود بے سروسامانی کے خدا کی طرف سے ایسے اسباب اور سامان ہو جائیں جو کہ انسان اپنی کوشش سے ہمیا کرنے کے ناقابل ہو اور پھر کوئی انسانی کوشش انہیں نہ ٹال سکے تاغیر ہو کہ تمام کاروبار انسانی نہیں بلکہ خود خدا کی قدرت نمایاں ہیں۔ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ کوئی الہامی کتاب انسانی دستبرد سے محفوظ ہونے کا دعویٰ سوائے قرآن کریم کے نہیں کر سکتی۔

اور کوئی ملہم من اللہ دنیا میں سوائے محمد مصطفیٰ صلعم کے نہیں جس کی تاریخ زندگی اور سوانحہری تمام و کمال محفوظ اور دنیا کے سامنے ہو تاکہ اُس پر غور کیا جاسکے۔ پس ایسی صورت میں ہم قرآن کریم کو ہی لیں گے اور اُسے مذکورہ بالا معیار سے پرکھیں گے۔

(۱) مدعی الامام کی راستبازی۔ یہ امر تاریخ سے ثابت ہے کہ حامل قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کی زندگی میں پاک اندبے لوٹ اور معصوم تھی اور آپ راستبازی کے ایسے اعلیٰ معراج پر تھے کہ قوم کی طرف سے دعوائے رسالت سے پہلے صادق اور امین کہلاتے تھے چنانچہ قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ قد لبثت فیکم عمراً من قبلہ ا فلا تعقلون ہ یعنی اس سے پہلے ایک عمر جتنی چالیس سال تک تم میں زندگی بسر کی پھر کوئی تم نے میرا جھوٹ یا افترا آج تک دیکھا۔ پھر کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ کیا اب میں خدا پر افترا باندھوں گا جس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ یاد رہے کہ چالیس سال تک جس چیز کا انسان پابند رہے وہ اُس انسان کی عادت کیا بلکہ فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے۔ اُس کے برخلاف کرنا اُس کے لئے محال ہوتا ہے۔ ایک قوم جس کے درمیان آپ نے لڑکپن اور جوانی گزاری ہو۔ اور جو آپ کے تمام حالات سے خوب واقف ہوں اُن کے سامنے بطور دلیل کے اپنی پاک اور معصوم زندگی کو پیش کرنا اور پھر متحدی کرنا کہ میرا کوئی گناہ یا جھوٹ یا افترا بھلا بتلاؤ تو یہی ایسا کام ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے اور کسی انسان کا حوصلہ نہیں کہ ایسا کر سکے جب تک اُس کو پورا یقین اپنی عصمت پر نہ ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ مکہ کے منکرین اس دعوے کو نہ توڑ سکے پس ایک شق یعنی مدعی الامام کی راستبازی تو ثابت ہو چکی۔

رب، علم اور قدرت۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ”ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین ہ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا اللہ انما اتقوا اللہ فان لم تفعلوا فاعلموا انکم من اللہ ان کنتم صادقین ہ۔“ اور اگر تمہیں شک ہو اُس چیز سے جو ہم نے اپنے بندہ (محمد مصطفیٰ صلعم) پر نازل کی تو پس لے آؤ اُس کی مانند ایک سورۃ۔ اور خدا کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہوں سب کے بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم ایک سورۃ بھی اسکی مثل نہ لا سکو اور تم ہرگز ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ تحدی اُسی وقت کیلئے نہیں تھی

بلکہ تیس سو برس گزر گئے اور یہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے۔ قرآن کے مخالفوں نے قرآن کی تکذیب اور تردید کے لیے انہوں تک زور لگائے مگر اس تحدی کو نہ توڑ سکے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ اور تحدی جناب الہی کے علم اور قدرت سے بھرا ورنہ انسانی دعوے کو توڑ دینا کوئی بڑی مشکل بات ہوا کرتی ہے اور پھر جبکہ کثرت سے لوگ مخالفت کرتے رہتے ہوں اور ہر طرح کی زک دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہوں۔

پھر جو پیشین گوئیاں قرآن کریم نے فرمائیں وہ ایسی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انسانی علم سے نہ تھیں کیونکہ وہ ایسے امور غیبیہ پر مشتمل تھیں جو بظاہر انسانی نگاہ اور عقل سے بالکل دور تھے بلکہ عقل تو اس کے برخلاف فتویٰ دیتی تھی۔ مثلاً جناب محمد مصطفیٰ صلعم جب مبعوث ہوئے تو آپ اس وقت بالکل بے کس و بے بس تھے نہ روپیہ نہ پیسہ۔ نہ دولت نہ خزانہ۔ نہ فوج نہ ہتھیار نہ جماعت نہ سلطنت۔ محض یکہ و تنہا مکہ کی گلیوں میں وعظ کرتے پھرتے تھے اور لوگ اس میں بھی حابج ہوتے تھے۔ آپکی مخالفت کر نیوالے جو لوگ تھے وہ روپیہ۔ حکومت۔ جتھا۔ سپاہ سب ہی کچھتے۔ اور سوا خدا کے تمام زمانہ آپکا دشمن تھا۔ کفار مکہ کے علاوہ یہود و نصاریٰ۔ خاص عرب سرداروں اور قبائل کے علاوہ ارد گرد کی سلطنتیں ایران دروم و مصر کے بادشاہ سب ہی تو چاہتے تھے کہ آپ کے دین کو ملیا میٹ کر دیں اور آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ اس وقت آپ نے پیشین گوئی کی میں بشیر و نذیر ہوں جو میری تبار کر یگا وہ کامیاب ہوگا اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہلاک ہوگا چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے قل للذین کفروا استغلبون و تحشرون الی جہنم و بنس المہادہ انا لننصر رسلنا و الذین امنوا فی الحیلۃ الدنیا و یوم یقوم الاشہادہ کمدے ان لوگوں کو جو منکر ہیں اور تیری مخالفت کرتے ہیں کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہلاک ہو کر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ بے شک ہم اپنے مسلوں اور کامل مومنوں کو جو ہمارے کے پرچلتے اور ہمیں مانتے ہیں نصرت و امداد و تائید دیتے رہے اور دیتے رہیں گے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اسی قسم کی اور بھی آیات ہیں جن میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ تم ہلاک اور ذلیل و خوار ہو گے اور میں اور میرے متبعین کامیاب اور مظفر و منصور ہوں گے۔ ان پیشین گوئیوں کی مخالفتیں

بھر گئے اٹھے اور انہوں نے نبی کریم صلیم کے مار ڈالنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ اور آپ کے متبعین کو نہایت سخت دکھ دیکر مجبور کیا کہ وہ لوگ وطن چھوڑ کر غیر ممالک کو نکل جائیں۔ مگر وہ تو اس طرف اپنی کوششوں میں ناخون تک زور لگا رہے تھے اور ادھر پیشین گوئیوں میں تحدی کا رنگ اور بڑھ گیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ یعنی اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی تجھے مار نہ سکیگا۔ پھر فرماتا ہے والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا۔ لنبوئناھم فی الدنیا حسنةً ولاجر الاخرة اکبر۔ اور جن لوگوں کو مخالفین کے ظلم کی وجہ سے گھر چھوڑ کر نکل جانا پڑا۔ ہم ضرور ضرور اسی دنیا میں انہیں اچھے ٹھکانے سے بٹھا دیں گے اور دنیا میں وہ عمدہ اور اعلیٰ ہو کر رہیں گے اور ضرور آخرت کا اجر بہت بڑھ چڑھ کر ہو گا۔ کیا یہ انسان کا کام ہو سکتا ہے کہ جس وقت چاروں طرف سے ماریں پڑ رہی ہوں اور سر چھپانے کو جگہ نہ ملتی ہو اس وقت اس قسم کی پیشین گوئی کر لے اور پھر تحدی کرے اور بعد میں باوجود ہر قسم کی مخالف طاقتوں کی سر توڑ کوششوں کے وہ باتیں سچ ثابت ہوں اور وہ لوگ جن کو گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا جیسا کہ پہلے سے کہا گیا تھا منظر و منصہ ہوں۔ اور دنیا میں خدا انہیں ایسے عمدہ طریق پر تمکن کرے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں انکے قدموں پر آکر پڑیں اور وہ شہنشاہ بن جائیں اور ظاہر و باطن دونوں کے لیے دنیا کے پیشوا ہوں۔ پس ظاہر ہے کہ یہ کلام جو ایسی عجیب و غریب پیشین گوئیاں اپنے اندر رکھتا ہو اور جن کے پورا کرنے کے لیے ایسی عظیم الشان قدرتیں نمایاں ہوں وہ خدا کے سوا اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا جو علم تام اور قدرت کاملہ کا مالک ہے اور سبب الاسباب اور علی کل شیء قدیر ہے۔

پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو پھر اگر خدا کے کلام سے یہ ثابت ہو جائے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ موت کے بعد ایک اور عالم ہے جو دارالجزا ہے تو پھر اس کا اور غدر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مگر قرآن کریم ایک اور بھی التزام کرتا ہے کہ ما بعد الموت زندگی کے لیے ریاضی کے مسئلہ قاعدہ اربعہ متناسبہ کو کام فرماتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیات ہی پر غور کرو۔

(۱) قل للذین کفر استغلبون وتحشرن الی جہنم وبتئس المہارہ

(۲) انا لنصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا دیوم یقوم الا شہادہ

(۳) والذین ہاجروا من بعد ما ظاہروا۔ النبؤتہم فی الدنیا حسنة ولا جبر کا خیر اکبرہ
(۱) کھدے کافروں کو عنقریب تم مغلوب ہویناؤ گے اور ہلاک ہو کر جہنم کی طرف جمع ہو گے اور وہ بہت
برا ٹھکانا ہے۔

اس میں دو خبریں دی ہیں ایک دنیا کے متعلق اور دوسری آخرت کے متعلق۔ دنیا میں مغلوب
ہونا اور آخرت میں عذاب ہونا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو میں سب کی سب باریع صاحب
مالک حکومت و سپاہ تھیں اور مخالفت میں سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں۔ مگر آخر وہ سب کی
سب ناکام و نامراد خائب و خاسر اور مغلوب ہو گئیں۔ دیکھو دنیوی خبر اور اخروی خبر دو خبریں
تھیں اور ان کے مقابلے میں دو واقعات تھے جن کے متعلق وہ خبریں تھیں۔ ایک خبر نے
اپنے واقعہ کے ساتھ صداقت کی مہر لگا دی ہے کہ دوسری خبر عذاب قیامت بھی اپنے واقعہ کو
ضرور لائے گی۔

(۲) بے شک ہم اپنے رسولوں اور کامل مومنوں کی ضرور دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت میں بھی۔
(۳) اور جن لوگوں کو مخالفوں کے ظلم سے گھر بار خدا کے لیے چھوڑنا پڑا ہم دنیا میں انہیں نہایت
عمرہ اور اعلیٰ کھانسنے سے بچھائیں گے اور آخرت کا بدلہ تو بہت بڑھ چڑھ کر ہوگا۔

اب دیکھو ان میں دو خبریں ہیں ایک یہ کہ دنیا میں خدا کی نصرت اور تائید رسول اور اس کے
متبعین کے ساتھ اور مہاجرین کے لیے وعدہ شوکت و سلطنت کا۔ دوسرا عظیم الشان اجر قیامت کے
دن کا۔ یہ خبر اس وقت دی گئی جبکہ رسول۔ اور ان کے متبعین اور مہاجرین کی حالت نہایت بے بسی اور
بے بسی کی تھی۔ اور وہ چاروں طرف سے دھکے دینے اور پیسے جا رہے تھے۔ اب دنیا کے متعلق جو
خبر تھی وہ اسی طرح پہلے سے بتلایا گیا تھا پوری ہوتی ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ
دوسری خبر بھی جو دراصل پہلی خبر کا ہی پچھلا انتہا حصہ تھا۔ وہ بھی پورا ہو کر رہیگا۔

پس قرآن کریم نے باوجود اپنے الہامی ہونے پر یقین نشان اور دلائل پیش کر نیے اور طرح اس کے
الہامی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہونیکے عزم پکی نہیں کیا کہ اس بات کو بڑے زور و شور اور
تاکید سے پیش کیا کہ موت کے بعد زندگی ہو جو الہامی ہے بلکہ اسے ارجح متناہیہ رنگ میں ان پیش کردہ قیامت
ساتھ بھی بیان کر کے جو اسی دنیا کے متعلق تھیں اور جو من و عنان پوری ہوئیں اسے اور زیادہ مار تل اور

رقم خا کا نشان احمد علی

صاف کر دیا و آخر دعوانا انہی الحمد للہ رب العالمین

انجیلی کفارہ

(نمبر ۲)

(۵)۔ باب۔ درس ۲ تا ۳۴۔ مضمون۔ تم سن چکے ہو کہ انگوں سے کہا گیا تو زنا نہ کر پڑیں۔
 کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا سو اگر تیری
 دہنی آنکھ تیرے ٹھوکر کھانے کا باعث ہوئے نکال اور اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ
 تیرے انگوں میں سے ایک کانہ بنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے
 یا اگر تیرا دہنا ہاتھ تیرے لیے ٹھوکر کھانے کا باعث ہو اُس کو کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک کر
 کیونکہ تیرے انگوں میں سے ایک کانہ رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم
 میں ڈالا جائے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ جو کوئی اپنی جوڑ کو چھوڑ دے اُسے طلاق نامہ لکھ دے پڑیں تمہیں
 کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی جوڑ کو زنا کے سوائے چھوڑ دیوے اُس سے زنا کر واتا ہے اور جو کوئی
 اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے۔

تفسیر۔ اس تعلیم اور اس وعظ سے بھی بہت سی باتوں پر روشنی پڑتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام
 نے فرمایا ہے۔

(الف) اگر تیری دہنی آنکھ۔

(ب) تیرا دہنا ہاتھ۔

تیری ٹھوکرا باعث ہو تو اُسے نکال اور کاٹ ڈال اگر ہم یہ مان لیں کہ کفارہ ماننے والوں سے بلحاظ بشریت
 ایسی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں تب تو کوئی مزید بحث ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر یہ نہ مانا جائے تو یہ
 کہا جائیگا کہ کفارہ پرست کی اگر آنکھ یا ہاتھ کوئی لغزش کھائے تو اُس کے واسطے رب سے پہلی
 صورت تو یہ ہے کہ آنکھ نکال دے اور ہاتھ کاٹ ڈالے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہی حکم
 ہے اور اگر کفارہ پر عقیدہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کیا جائے تو پھر اس حکم کی تعمیل کیسے ہوا لازمی
 ہے کہ آنکھ نکال دی جائے اور ہاتھ کاٹ ڈالیں اگر ایسا ہو تو کفارہ باطل ہے کیونکہ وہ کفیل

ہو چکا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ آنکھ نکالنے اور ہاتھ کاٹنے سے ملزم اس سزا سے بچ جائیگا جو قدرتی سزا ہے جو کفارہ کا اثر ہے تو کہا جائے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ سزائیں مقرر کی ہیں وہ قطعی نہیں کیونکہ جس آنکھ اور جس ہاتھ نے قصو کیا تھا وہ سزا پا چکے ہیں اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے سارا جسم جہنم میں نہیں جائے گا ہاں اگر آنکھ اور ہاتھ نکالی اور کاٹ دیا گیا تو اس صورت میں سارا جسم جہنم میں جائے گا اس فقرہ نے فیصلہ ہی کر دیا ہے جس کا قصو تھا اس نے سزا پائی اگر کہا جائے کہ روح کو سزا ملے گی تو کہا جائے گا کہ جب باقی کا جسم محفوظ رہا تو روح کیوں نہ محفوظ رہے جو روح کی تشکیل سے بھی کفارہ باقی نہیں رہتا فرض کی جائے کہ کفارہ پرست ہے وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جسکو محض زنا کی وجہ سے طلاق نہیں دی گئی اس صورت میں اس کا کیا حشر ہوگا کفارہ اُسکو بچا نہیں کیونکہ وہ خلافتِ تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے شادی کر چکا ہے اگر کہا جائے کہ عیسائیوں میں زنا کے سوائے طلاق نہیں تو یہ صحیح اور راست نہیں کیونکہ اس وقت امریکہ اور دیگر حصص یورپ میں اور وجوہ سے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔

(۶) بابت - درس ۲ و ۳ - مضمون - خیر دار ہو کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ سے جو اسمان پر ہے اجر نہ ملے گا۔

تفسیر - حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم زیادہ عبادت کرو گے تو خداوند کریم کی درگاہ سے تمہیں اجر نہیں ملے گا اس حکم کو اس وعظ میں یہ مان لیا گیا ہے کہ جو عبادت خالصہ اللہ کی جائے گی اس کا بارگاہِ صمدی سے اجر ملے گا اس میں کفارہ کی شرط نہیں ہے اگر یہ کہا جائے

تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ وقت مقررہ تک تورات شریف کا ایک ٹیوٹورل اور ایک نکتہ بھی نہیں مل سکتا اور اس وعظ میں شوشا اور نقطہ توجہ باطلاق کے متعلق حکموں کو ہی تبدیل کیا جاتا ہے تو تورات میں یہ حکم ہے کہ طلاق دی جائے اور حضرت محمد روح فرماتے ہیں کہ سوائے زنا کے طلاق ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ تبدیل نہیں ہے تو اور کیا ہے کیونکہ طلاق کے بارے میں تورات شریف کی تعلیم اور احکام ان کے پیچھے نہیں واقع تر اور روشن ہیں ان میں ترمیم کرنا ان کو بدلنا اور ٹھکانا ہے جو پہلے حکمِ مسیحی کے متضاد ہے

کہ ضمن کفارہ ہی سے مراد ہے تو کہا جائے گا کہ اول تو کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو کفارہ پر دال ہو اور اگر یہ کھینچا تانی سے بن بھی سکتا ہے تو پھر یہ کہا جائیگا کہ جو لوگ قبل از مصلوبیت حضرت مسیح علیہ السلام کے جہان سے گذر گئے اور ریاسے عبادت نہیں کرتے تھے انکو اس حکم کے مطابق اجر ملے گا یا نہیں اگر ملے گا تو کفارہ باطل ہوتا ہے اور اگر نہیں ملے گا تو حضرت مسیح کا ارشاد نوزائید کوئی معنی نہیں رکھتا۔

(۷)۔ باب - درس ۴ - مضمون - اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہیں بخشے گا پر اگر تم آدمیوں کو ان کے گناہ نہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے گناہ نہ بخشتے گا۔

تنقید - یہ ہدایات بہت واضح اور صاف ہیں ٹھنڈے دل سے ہر سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ان ہدایات سے کیا مدعا اور کیا مطلب تھا دور از قیاس تاویلات سے معاملہ ایک الجھن میں جا پڑتا ہے ان آیات میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں اپنے بنائے جنس گنہگاروں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ (خدا) بھی آسمان پر تمہارے گناہ بخشے گا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے گناہ بھی تمہارا باپ آسمان پر نہیں بخشے گا کفارہ کی صورت میں بہ صورت بحث عدل - رحم اور قدوسیت کے بڑا اہم سوال یہی ہے کہ بغیر کفارہ یا مصلوبیت حضرت مسیح علیہ السلام کے قادر مطلق اور غفور الرحیم گنہگاروں کے گناہ بخش ہی نہیں سکتا اور ان آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام خداوند کریم کے اختیارات باقی اور برقرار رکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے گناہ بخشیں تو خدا بھی انکو بخش دے گا ایک شخص جو کفارہ پر اقرار اور ایمان نہیں رکھتا اگر اپنے بھائیوں اور بنائے جنس کے گناہ بخشتا ہے تو ضرور ہے کہ آسمان پر بھی خدا اس کے گناہ بخشے کیونکہ خداوند کریم کے ان اختیارات کے نفاذ کے واسطے کفارہ کی شرط نہیں لگائی گئی ہے اور اگر خداوند کریم قادر مطلق نہیں بخش سکتا تو جو وعدہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان آیات میں کیا ہے وہ کالعدم ٹھہرتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ خداوند کریم کے ایسے اختیارات صرف اسی دنیا میں نفاذ پذیر ہو سکتے ہیں قیامت یا حشر اور زندگی ثانی سے انکا کوئی تعلق

نہیں ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ خداوند کریم اس دنیا میں جب گنہگاروں کے گناہ بخش سکتا ہے تو کیوں زندگی ثانی میں بخش نہیں سکتا اور ان حالات میں کفارہ کی عظمت بھی وہ نہیں رہتی جو رہنی چاہیے کیونکہ خداوند کریم کے اختیارات بخشش کسی نہ کسی صورت میں باقی رہ ہی تھے۔ ان سب آیات میں شرط یہ بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر اور ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان اختیارات کے نفاذ میں اس قدر تنگدل نہ تھے جس قدر کفارہ کا مسکد یقین دلاتا ہے۔

(۸) باب ۲۱ و ۲۲ - مضمون - نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہت میں شامل ہوگا مگر وہی جو میرے باپ کی جو آسمان پر ہے مرضی پر چلتا ہے اُس دن بہتیرے مجھے کہیں گے اے خداوند خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کیا اور تیرے نام سے دیوؤں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سی کرامات ظاہر نہیں کیں اور اُس وقت میں ان سے صاف کہوں گا کہ میں کبھی تم سے واقف نہ تھا اے بدکارو میرے پاس دور ہو۔

تفسیر - ان آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں صرف مجھے خداوند خداوند کہنے سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر وہی جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے مرضی سے مراد عمل اور نیکی ہے جیسے کہ دوسری آیات ۲۴ لغایت ۲۹ اسی باب میں کہا گیا ہے کہ ”پہر جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا“

دیکھو کس صفائی سے اعمال پر نجات اور خوشنودی کا مدار جتایا گیا ہے جو لوگ اسکے خلاف خیال رکھتے تھے انہیں ایک سخت لفظ بدکاروں سے مخاطب کیا گیا ہے خداوند خداوند کہنے سے مطلب یہی تھا کہ بعض لوگ محض انہی الفاظ کے رٹنے سے خود کو نیکیوں میں شمار ہونے کی خواہش کرتے تھے حضرت ممدوح نے ان کا خیال توڑنے کے واسطے اس علم پر سے پردہ اٹھا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ نرے خداوند خداوند کہنے سے آسمانی بادشاہت نہیں مل سکتی عمل کی بھی ضرورت ہے اگر یہ کہا جائے کہ عمل سے مراد اعتراف کفارہ ہی ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ کفارہ عمل نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ اور اگر یہ کہا جائے کہ اعتراف کفارہ کی صورت میں بھی نیک اعمال کی ضرورت باقی رہتی ہے تو پھر سوال ہوگا کہ پھر کفارہ کی قیمت باقی نہیں رہتی کفارہ پر جو انحصار تھا وہ اٹھ جاتا ہے جب انحصار نہ رہا تو کفارہ نہ رہا۔

(۹) باب - درس ۱۶ و ۱۷ - **مضمون** - جب شام ہوئی، بکے پاس بہتوں کو جن پر دیو چڑھے تھے لائے اور اُس نے اُن روجوں کو کلام ہی سے دور کیا اور سب کو جو بیمار تھے چنگا کیا تاکہ جو یسعیانی نے کہا تھا پورا ہوئے کہ اُس نے آپ ہماری ماندگیاں لے لیں اور ہماری بیماریاں اٹھالیں۔

تنقید - اس آیت سے کفارہ کا استدلال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یسعی علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی بجائے اسکے کہ اس درس سے کفارہ کا ثبوت ملے اُن اُسکی تردید ہوتی ہے اول تو اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے زور کلام بہتوں کو جن پر دیو چڑھے تھے چنگا کیا بیماری اور گناہ میں فرق ہے دیو اور بھوت کے سایہ کو دور کرنا گناہ کا لینا یا اٹھانا نہیں ہے بلکہ ایک علاج اگر ایسا ہی تھا تو ضرور تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے اور اگر مان بھی لیا جائے کہ گناہ ہوا ہی کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اٹھالیا تھا تو وہی خدشہ پیش ہو گا کہ مسیح علیہ السلام خود بھی گناہ معاف کر سکتے تھے اور قبل از تکمیل کفارہ کے ایسا ہوتا تھا جس سے ضرورت کفارہ کی باقی نہیں رہتی کیونکہ جب بلا وجود پذیر ہونے کفارہ کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو پھر کفارہ کی کیا ضرورت ہے اور جب حضرت مسیح علیہ السلام اپنے اختیارات سے لوگوں کی ماندگیاں اور بیماریاں بہ معنے گناہ لے اور اٹھا سکتے ہیں یعنی اُن کو معاف کر سکتے ہیں تو خدا کے کریم ایسا کیوں نہیں کر سکتا اگر معاف کر نیلے معنوں پر یہ آیتیں محمول ہوں تو کفارہ باقی نہیں رہتا اور اگر دوسرا پہلو لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جو شخص دوسرے کا گناہ اٹھاتا اور اپنے سر پہ بار لیتا ہے وہ خود گنہگار ہو جائیگا دیکھو صفا من بھی ملزم کی غیر حاضری پر زیر مواخذہ آجاتا ہے۔ اس صورت میں نعوذ باللہ خود حضرت مسیح علیہ السلام بھی نا کردہ گنہگار ہوئے اور گنہگار ہونے یا گناہ اٹھانے کی صورت میں کفارہ کس طرح صحیح رہ سکتا ہے اور یہ بھی کہ ان آیتوں میں صرف ماندگیاں اور بیماریاں مراد ہیں نہ گناہ۔

(۱۰) باب - درس ۲۰ تا ۲۱ - **مضمون** - اور دیکھو ایک جھوٹے کے مارے کو جو چارپائی پر چڑھا اس پاس کے یسوع نے اُن کا ایمان دیکھ کے اُس جھوٹے کے مارے سے

کہا اے بیٹے خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہو گئے اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کفر بگماتا ہے یسوع نے ان کے خیال دریافت کر کے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں بدگمانی کرتے ہو کیا کہنا آسان ہے یہ کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے یا یہ کہ اٹھو اور چل سکیں تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تنقید کفارہ کی بحث میں انجیل متی کی آیات ایک بڑی حد تک قابل بحث ہیں ان آیات سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔

(الف) حضرت مسیح علیہ السلام نے لوگوں کے گناہ بخشے۔

(ب) ابن آدم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو زمین پر گناہ بخشنے کا اختیار دیا گیا تھا۔

(ج) یہ اختیار خدا کی جانب سے دیا گیا تھا۔

(د) بعض لوگوں نے شک کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے با اختیار ہونے کی وجہ سے انکا شک دور کرنے کی کوشش کی۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے زمین پر قبل از مصلوب ہونے لوگوں کے گناہ بخشے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ابن آدم کو زمین پر گناہ بخشنے کا اختیار حاصل رہا ہے تو خدائے کریم کو آسمان پر کیوں نہیں ہے کیونکہ جب خدا نے ابن آدم کو ایسے اختیارات دیئے تھے تو خود اسکو ایسے اختیارات کے عمل میں لاسے کو کسی طاقت مانع ہوتی ہے اور اگر اس کے اپنے اختیارات ایسے ہی محدود ہیں تو پھر وہ زمین پر ابن آدم کو ایسے اختیارات کے دینے کا کیا اختیار رکھتا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے انہی آیات میں مشبہ بھی صاف کر دیا ہے فرماتے ہیں گناہ معاف کرنے بہ نسبت اس کہنے کے کہ اٹھو اور چل بہت آسان ہے اس سے ظاہر اور ثابت ہے کہ انہیں زمین پر گناہوں کے بخشنے کا اختیار حاصل تھا اور یہ اختیار قبل از مصلوب ہونیکے حاصل تھا جب انہیں یہ اختیار حاصل تھا تو یہ کہنا کہ سوائے اقرار کفارہ کے بخشش ہو ہی نہیں سکتی درست نہیں ہے جس طرح مسیح گناہ معاف کر سکتے تھے اسی طرح خدا بھی کر سکتا انہوں نے زمین پر یہ اختیارات برائے اور خدائے لایزال آسمان پر برائے گا۔

(۱۱) باب - درس ۱۰ تا ۱۳ - مضمون - ادیبوں ہوا کہ جب یسوع گھر میں کھانے بیٹھا دیکھو بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آئے اُسکے اور اُسکے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے جب فریسیوں نے یہ دیکھا اُسکے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے یسوع نے یہ سن کر انہیں کہا بھلے چنگوں کو حکیم درکار نہیں بلکہ بیماروں کو پرتم جا کے اس کے معنی دریافت کرو میں قربانی کو نہیں بلکہ رحم کو چاہتا ہوں کیونکہ میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے کو آیا ہوں۔

تنقید - ان آیتوں پر اگر سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ثابت ہے کہ کفارہ کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ حضرت مسیح علیہ السلام کفارہ کی غرض سے مصلوب ہوئے تھے جب حضرت مسیح گنہگاروں سے مل کر کھانے لگے تو فریسیوں نے اعتراض کیا کہ کیوں گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بھلے چنگے یعنی نیک ہیں انکو حکیم کی ضرورت نہیں یعنی کسی قربانی کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں جو بیمار ہیں اس سے ثابت ہے کہ جو لوگ نیک ہیں انہیں کفارہ کی ضرورت نہیں انہی آیات میں آگے چلکر فرماتے ہیں میں قربانی کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ رحم چاہتا ہوں کفارہ بھی ایک قربانی ہی ہے دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے واسطے نہیں آیا ہوں بلکہ رحم کے واسطے اب یہ تاویل کیجاتی ہے کہ خدا کے رحیم رحم کس طرح کر سکتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام رحم ہی کے واسطے آئے تھے اگر رحم ثابت ہے تو کفارہ باطل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ کفارہ ہی رحم ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ کفارہ میں قربانی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے واسطے نہیں آیا ہوں اور دوسرے یہ کہ رحم نہ صرف اور لوگوں کے واسطے ہی مخصوص ہے بلکہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس بھی اس میں شامل ہے حضرت مسیح معصوم تھے باوجود اس معصومیت کے انہیں صلیب دیا جانا رحم یا شان رحم کے خلاف ہے عدالت اور انصاف تو یہ صورت اور ہی نہیں رکھتا خود رحم بھی اُسکے منافی ہے اسی کلام میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ راستبازوں کے واسطے تو اور کسی قربانی یا کفارہ کی ضرورت نہیں ہے حضرت ممدوح فرماتے ہیں میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے

بلانے کو آیا ہوں اس سے دو باتیں ثابت ہیں اول یہ کہ با اعتراف کفارہ کے بھی راستباز ہو سکتے ہیں جنہیں توبہ کی ضرورت نہیں اور یہ کہ اُس وقت بقول حضرت ممدوح راستباز بھی تھے حالانکہ بقول عیسائیوں کے آدم کا گناہ مسلسل چلا آتا تھا جب راستباز موجود تھے تو پھر گناہ نسل نہیں ہو سکتا ان فقرات میں راستبازی سے مراد نیکی ہے اور دوسرے یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام گنہگاروں کے واسطے بھی صرف ایک ہی طریقہ توبہ کا بتاتے ہیں نہ کہ کوئی دوسرا طریقہ یا کفارہ۔ تو ہمیں کفارہ نہیں آتا ہے کفارہ صرف یہ اعتراف ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام لوگوں کے گناہوں کے بدلے صلیب دیئے گئے توبہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی عمل کی بھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ قیچہ پانے کے وقت گناہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے جو ایک قسم کی توبہ ہی ہے تو کہا جائے گا کہ خود انا جیل سے توبہ کا اس شرط سے مشروط ہونا ثابت نہیں ہے اور نہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان آیات میں توبہ کی یہ تعریف کی ہے راستبازوں کو بقول حضرت ممدوح نہ تو توبہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی کفارہ کی۔ اگر کہا جائے کہ تمام انسان گنہگار ہیں تو یہ باطل ہے کیونکہ خود حضرت موصوف علیہ السلام یہ فرما چکے ہیں کہ اس دنیا میں گنہگار اور راستباز دونوں پائے جاتے ہیں اور میں راستبازوں کے واسطے نہیں آیا ہوں فقہ بر۔

(۱۲) باب - درس ۲۶ - مضمون - میرے باپے سب کچھ مجھے سونپا گیا۔ تنقید - اگر اس آیت سے کفارہ کا استدلال کیا جائے تو درست نہیں اس میں حضور علیہ السلام صرف ان عنایات کا ذکر فرماتے ہیں جو خداوند کریم کی طرف سے آپ پر سلسلہ نبوت نازل ہوئی تھیں جیسے کہ اس آیت کے شروع ہی میں یہ کہا گیا ہے وہ چیزیں جو ماناؤں اور عقلمندوں پر پھپھائی گئیں وہ بچوں پر کھول دی گئیں بطریق شکر یہ کہ یہ کلمات حضرت ممدوح علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہیں نہ کہ کفارہ کے رنگ یا تبلیغ میں۔ (۱۳) باب - درس ۲۷ - مضمون - پر اگر تم اس کے معنی جانے کو میں قربانی کو نہیں بلکہ رحم کو چاہتا ہوں تو تم بے گناہوں کو گنہگار نہ ٹھہراتے۔ تنقید - اس آیت میں بھی اس عقیدہ کو توڑ دیا گیا ہے کہ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام

کے گناہ کی وجہ سے گناہ چلا آیا ہے کیونکہ اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ انسانوں میں سے بے گناہ بھی ہوتے ہیں اور تاکید سے کہا گیا ہے کہ بے گناہوں کو گنہگار قرار دینا درست نہیں اور یہ کہ میں قربانی کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ رحم کے واسطے۔ ہم باوب دریافت کرینگے کہ فقرہ بے گناہوں سے حضور علیہ السلام کا مطلب کیا تھا کیا معصوم اور بے گناہ یا کچھ اور۔ اور اگر بے گناہ ہی مراد تھے تو پھر کفارہ باقی نہیں رہتا۔ اور اگر یہ مراد نہ تھی تو ایسے استدلال پر دلیل کیا ہے کیونکہ آیت کے الفاظ سے قویہ نکلتا نہیں تاویل کا دائرہ الفاظ سے بالکل ہی نکل جانا صحیح نہیں۔

(۱۴) باب ۲ - درس ۳۱ و ۳۲ - مضمون - اسیلئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ہر طرح کا گناہ و کفر معاف کیا جائے گا مگر وہ کفر جو روح کے حق میں ہو لوگوں کو معاف نہ ہوگا جو کوئی ابن آدم کے حق میں بُرا کہے اُسے معاف ہو سکے گا پر جو روح قدس کے حق میں بُرا کہے اُسے ہرگز معاف نہ ہوگا۔

تنقید - سب سے پہلے یہ بحث طلب ہے کہ روح یا روح قدس سے کیا مراد ہے خود حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے کلام سے روح یا روح قدس سے مراد ذاتِ خدائی ہے دیکھو اسی باب کی آیت ۲۸ میں فرمایا گیا ہے۔

”اگر میں خدا کی روح سے دیووں کو نکالتا ہوں تو البتہ خدا کی بادشاہت تم پاس آپہنچی“

ان آیتوں میں حضرت مسیح علیہ السلام نے گناہوں اور کفر کی معافی کا اعلان کیا ہے اور بغیر کسی شرط کفارہ کے ہاں یہ شرط جو کفر روح کے حق میں ہو وہ لوگوں کو معاف نہ ہوگا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہرگز معاف نہ ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہاں بھی یہی مراد ہے اللہ اکبر حضرت مسیح علیہ السلام تو شرک تک ناقابلِ معافی قرار دیں اور دوسری طرف سے انہیں خدا کا بیٹا اور خدا کا جوڑ قرار دیا جائے۔

اگر ایک عیسائی باوجود اعتراف کفارہ کے روح کے حق میں بُرا کہے تو ان کلمات کے

رو سے وہ معاف نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں رشتہ کفارہ ٹوٹ جائیگا یا یہ کہ کفارہ جامع نہیں رہے گا کیونکہ کفارہ کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ فلاں گناہ کی بابت وہ چل سکتا ہے اور فلاں کی بابت ساکت ہے وہ ہر ایک قسم کے گناہوں کا فدیہ ہے جس میں گناہ روح بھی شامل ہے اگر یہ قسم گناہ کی وہ اٹھا نہیں سکتا تو وہ کامل نہیں ہے جب کامل نہیں تو باطل ہے۔

(۱۵) باب ۳ - درس ۳۲ - مضمون - پر میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر ایک یہود وہ بات جو کہ لوگ کہیں عدالت کے دن اُس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں ہی کو راستہ گنا جائے گا اور اپنی باتوں ہی سے گنہگار ٹھہرے گا۔

تفقیر - اللہ اکبر کس صفائی اور کس خوبصورتی سے اُس رہ مستقیم اور شریعت کی تصدیق اور تائید کی گئی ہے جو خدا ہر سب کا پوچھ رہا ہے اور کس عہدگی سے عقیدہ کفارہ کو باطل ٹھہرایا گیا ہے جو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے فرماتے ہیں یوم قیامت یا یوم حساب میں ہر ایک یہود وہ بات ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی حساب دیا جائے گا کیونکہ ہر انسان اپنے ہی اعمال یا اپنی ہی باتوں سے نیک اور گنہگار ٹھہرتا ہے اگر کفارہ درست اور صحیح ہے تو یوم قیامت میں کسی باز پرس اور کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سب حساب اور مطالبہ اعمال نامہ حضرت مسیح علیہ السلام میں لکھا جا چکا ہے اور کفارہ ماننے والے بریت پا چکے ہیں اور اگر حساب نہیں لیا جاوے گا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ وعید یا یہ قول باطل جاتا ہے کیونکہ حضرت ممدوح تاکید کی رنگ میں فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بُری بات کی بھی باز پرس ہوگی چاہے کفارہ ہو یا نہ ہو یہ ایک ایسی مشکل ہے جو کفارہ سے بھی حل نہیں ہو سکتی یا وہ مانو یا وہ - دوسرے فقرہ میں فرماتے ہیں فرماتے کیا یہ فیصلہ ہی فرما دیا ہے کہ ہر انسان صرف اپنی ہی باتوں اور اپنے ہی اعمال کی وجہ سے راستہ باز سمجھا جائیگا اور اپنی ہی باتوں سے گنہگار بھی ٹھہریگا اس صورت میں کفارہ یا کفارہ کی ضرورت بالکل اڑ جاتی ہے اور مطلع صاف ہو جاتا ہے جس ذات اقدس سے کفارہ نکلا وہی ان کلمات عظیم سے اُسکی تردید کرتی ہے

اگر یہ کہا جائے کہ کفارہ کی صورت میں بھی ایک گنہگار گنہگار ہوتا ہے لیکن بوجہ اقرار کفارہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو درست نہیں ہوگا کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام انہی آیات میں فرماتے ہیں کہ اپنی ہی باتوں کی وجہ سے انسان راست گار یا راستباز بھی ٹھہرتا ہے جب اپنی ہی باتوں سے انسان نیک ہو سکتا ہے تو پھر اس پر مواخذہ کیا ہوگا اور کفارہ کی ضرورت کیا ہے گی۔
(ہر کہ را کہ حساب پاک از محاسب چه پاک)

لفظ اپنی ہی پر بہت زور دیا گیا یا زور ڈالا جاسکتا ہے صرف اپنی ہی باتوں کی وجہ سے انسان مبتلائے عذاب ہوگا اور اپنی ہی نیکیوں اور عمدہ باتوں کی وجہ سے نجات پائیگا یہ تا ئیدی فقرہ مؤید عمل ہو کر کفارہ کی رستیاں توڑ ہی نہیں دیتا بلکہ انکی ہستی بھی مٹا دیتا ہے غور کر نیوالے غور کریں اور سوچنے والے سوچیں کہ ان آیات سے کیا کچھ نکلتا ہے شاید کہ ان کے واسطے کوئی اور سیدھی راہ نکل آئے۔

دربیا باں فنا شدن آخر تا چند

رہ بہ پر سیم گر بہ ہمت بریم

(۱۶) باب ۱۳ - درس ۲۳ و ۲۹ - مضمون - تب راستباز اپنے باپ کی بادشاہت میں آفتاب کی مانند نورانی ہوں گے۔ اس جہان کے آخر میں ایسا ہوگا کہ فرشتے آویں گے اور راستبازوں میں سے شہریروں کو الگ کریں گے۔

تفسیر - باب ۱۳ میں حضور علیہ السلام نے بہت اچھی تعلیم دی ہے نجات پانے کے واسطے نہایت ہی کمالت سے تمثیلات دی ہیں ان آیتوں میں یہ کہا ہے کہ جو راستباز ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں نورانی ہوں گے راستبازی کی بابت حضرت موصوف کے طرز کلام سے اعمال ہی کی نیکی پائی جاتی ہے نہ کہ اقرار کفارہ - ۲۹ آیت میں کہا گیا ہے کہ اخیر پر فرشتے راستبازوں کو شہریروں سے الگ کریں گے گویا اعتراف کفارہ بالائے طاق رہ جائے گا اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو لوگ معترف کفارہ نہیں ہیں انکو کفارہ ماننے والوں سے الگ کر دیا جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کفارہ ماننے والوں میں بھی گناہ ہوتے اور بدیاں پائی جاتی ہیں اگر انکو بھی جماعت شہریروں ہی میں رکھا گیا تو پھر

کفارہ کی خیر نہیں اور اگر اُن سے بوجہ اقرار کفارہ درگ
پیشین گوئی کا لعدم ہو جاتی ہے اور یہ وعید کسی
(۱۷) باب ۲ - درس ۲۷ - مضمون - کیونکہ
فرشتوں کے ساتھ آویگا تب ہر ایک کو اُسکے اعمال
بتقدیر - اس آیت میں بھی اعمال ہی کے موافق
آخری دنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں آئے
اُنکے حضور میں پیش ہونگے نہ کہ صرف اعتراف کف
تو یہ کُل سیدھی نہیں رہتی کفارہ عمل نہیں ہے بد
میں عمل کی بات کو کسی ہے کفارہ میں صرف یہ ہوتا
بے گناہ معصوم نبی کے کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے
رکھنا وغیرہ وغیرہ عمل ہیں اور خدا کو ایک جاننا ایک
در اصل مستغنی کرتا ہے کیونکہ اگر ایک شخص عیسای
عبادت نہیں کرتا روز کی دعا نہیں مانگتا تو ملزم نہیں
کا انکاری نہیں ہے لیکن اگر ایسے شخص پر دعا اور عباد
ٹوٹ نہیں جاتا تو اسکی چولیس ڈھیلی ضرور ہو جاتی ہے
ایک عیسائی مقرر کفارہ پر عبادت لازمی ہے یا نہیں
وہ مورد الزام ٹھہرتا ہے یا نہیں اگر ٹھہرتا ہے آ کفارہ کی
ٹھہرتا تو ان آیتوں میں جس طریق سے آخری دنوں میں را
کیا جائیگا وہ خدشہ سے خالی نہیں۔

(۱۸) باب ۳ - درس ۳۱ - مضمون - اُس وقت شاہ
اُس سے پوچھا کہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کون ہے یسو
بلایکے اُسے اُن کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں
چھوٹے لڑکوں کی مانند بنو تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داغ

منوں میں تھا کہ آسمان کی بادشاہت میں یا خدا کے نزدیک
 ے انسان کا مفہوم مذہبی رنگ میں سوائے
 ے الفاظ میں اس کا یہ مطلب تھا کہ کس طرح انسان
 امتیاز روحانی پاسکتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے
 تک اس کی مانند خود کو نہ بناؤ تپ تک تم خدا کی
 ئے اور یہ بھی اس شرط سے کہ تو بہ کر دیکھو
 اسطے کہ چھوٹے لڑکے عموماً بے گناہ اور معصوم
 یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے یہ ایک معصوم بال اور
 بالکل چھوٹے لڑکوں کے مجرمانہ افعال کو تہذیب اور
 ط سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

صوم و صباک باز بناؤ۔
 تے ہیں۔

نرت مسیح علیہ السلام انکو وعظ میں نمونہ صادق کے
 ثابت ہوا کہ انسان پستی گنہگار نہیں ہے کیونکہ
 چھوٹے لڑکے یا انسان کے لڑکے کبیش نہ کرتے
 لڑکوں کی مانند بنو اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف بطور
 کا جوہر شمار لیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے تو کہا جائیگا
 نہ پیش کا اس بحث میں کہ کس طرح کوئی انسان خدا کی
 ہے کیسے بے معنی اور بے محل ہو سکتا ہے اور اگر
 یل سے یہ مراد تھی کہ ایسے سادہ ہو کہ کفارہ پر یقین لاؤ تو
 سوال شاگروں نے کیا تھا اس کا یہ جواب نہیں ہو سکتا
 کے کو بطور ایک پاکیزہ نمونہ کے پیش کیا گیا ہے اور یہ عملی رنگ
 کے رنگ میں امد ساتھ ہی اسکے توبہ کی بھی شرط ہے جو عقیدہ

کفارہ کے صراحتاً و بماہتاً خلافت ہے۔
 (۱۹) باب ۱۔ درس ۸ تا ۹۔ مضمون
 کھلاوے کے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھر
 میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے
 کی آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے
 پھینک دے کیونکہ کانا ہو کر زندگی میں ہونا تیر
 آنکھ ہوں اور تو جہنم کی آگ میں ڈالا جا۔
 تنقید۔ یہ وعظ ایک بڑا سیدھ اور پُریم
 نہیں کہلتی میں ذرا تامل اور تحقیق سے پڑھنے۔
 کھل سکتے ہیں خلاصہ اس وعظ کا یہ ہے کہ جو ع
 ہے کہ وہ ترک کر دیا جائے مثلاً ایک انسان کے دل
 ہوں تو لازم ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اگر ضر
 ہے اگر غفلت روکتی ہے تو چھوڑ دی جائے اگر
 لے جائیگا اور اسی کی وجہ سے باب نجات بند
 پڑتی ہے اور کفارہ کی راہیں بند ہوتی ہیں کیونکہ
 گو آنکھ اور کان کے پیرایہ میں تمثیل دی گئی ہے
 یہی مراد تھی تو پھر لازم آتا ہے کہ جب کوئی عضو
 حضرت یس علیہ السلام کاٹ ہی دیا جائے حال
 کہ تے رہن ڈال کے مارتے اور بد بین بُری نگا
 اور بد کہتے ہیں نہ تو مٹکی آنکھیں۔ کان۔
 انہیں جسم سے دور کیا جاتا ہے اگر
 بھی لازمی ہے اور اس صورت
 کیونکہ باوجود تسلیم کفارہ کے بھی

رہی رنگ میں ان سزاؤں کا بیان کیا۔ یہ نہ کہ سیاسی
سیاسی قانون دان کے پیرایہ میں اور علاقائی رنگ
ہی جواب ہو گا جو برنگ سیاسی دیا گیا ہے دونوں
پرہیز کی اور گناہ ہر حالت میں بغیر رنگ لائے اور
ریت اور مدلل و انصاف بھی معرض بحث میں

مریوی قوم

یہ ہفتہ وار اخبار ہے اور لاہور سے شائع ہوتا ہے اس
کا آرٹیکل ہے جس کا عنوان ہے ایک مریوی قوم۔
وہ اس وجہ سے اس کو ایک مریوی قوم قرار دیتا ہے۔
کہ ہندوؤں کی تعداد میں بجائے اس کے کہ ترقی ہو یا کم از کم
۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ۸۸ء کی مردم شماری میں سہارا
۷۱ء باقی دوسرے مذاہب کے پیرو۔ ۱۹ء کی مردم شماری
کے کاب دسہزار میں چھ ہزار نو سو اسیس ہندو رہ گئے ہیں
س کے مختلف صوبجات میں ہندوؤں کی آبادی کس قدر

۱۹۱۱ء

۴۴ فیصدی
۸۲ فیصدی
۸۸ فیصدی
۳۲ فیصدی
۸۵ فیصدی
۷۵ فیصدی
۸۲ فیصدی
۶۶ فیصدی

۱۹۰۱ء

۴۴ فیصدی
۸۰ فیصدی
۸۵ فیصدی
۳۲ فیصدی
۸۵ فیصدی
۷۵ فیصدی
۸۲ فیصدی
۶۶ فیصدی